

تذکرہ قرآن

۳۴

سب

د سورتوں کا پانچواں گروپ

سورۃ سبا سے سورتوں کا پانچواں گروپ شروع ہو رہا ہے جو سورۃ ہجرات پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں ۱۲ سورتیں
 — از سبانا الاحقاف — کئی ہیں۔ آخر میں تین سورتیں — محمد، الفتح والمجرات — ملتی ہیں۔

ب۔ گروپ کا جامع عمود

مطالب اگرچہ اس گروپ میں بھی مشترک ہیں یعنی قرآنی دعوت کی تینوں اساسات — توحید، قیامت، ربات — پر جس طرح پچھلے گروپوں میں بحث ہوئی ہے اسی طرح اس میں بھی یہ تمام مطالب زیر بحث آئے ہیں! البتہ بیچ استدلال اور اسلوب بیان مختلف اور جامع عمود اس کا اثبات توحید ہے جو اس مجموعہ کی تمام سورتوں میں نمایاں نظر آئے گا۔ دوسرے مطالب اسی کے تحت اور اسی کے تفصیلات کی وضاحت کے طور پر آئے ہیں۔

ج۔ سورۃ سبا کا عمود اور اس کے مطالب کا تجزیہ

اس گروپ کی پہلی سورۃ ہ سورۃ سبا ہے۔ اس کا عمود اثبات توحید و قیامت ہے۔ بنیاد اس کی شکر اور اس کے مقصیبات پر ہے اور مخاطب مشرفین قریش ہیں۔ ذیل میں ہم بالاجمال اس کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں جس سے اس کے تمام اجزاء کا ربط عموم کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔

(۱-۹) تمہید جس میں اللہ تعالیٰ ہی کے سزاوار شکر ہونے کی دعوت ہے۔ اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی تمام اختیار و اقتدار اسی کا ہو گا۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس وجہ سے نہ کسی کا کوئی عمل اس سے مخفی رہے گا، نہ کوئی کسی کو اپنی باطل سفارش سے چھڑا سکے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے وہ نعمت گراہی میں ہیں۔ آخرت ایک حقیقت اور خدا کی صفات کا لازمی تقاضا ہے۔ جن کے اندر علم کی رقی ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن جس توحید و قیامت کی دعوت دے رہا ہے وہ بالکل حق ہے، صرف بے فکرے اور لالچاالی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کی اصلی بیماری یہ ہے کہ نامت اور عبرت پذیری کی صلاحیت ان کے اندر مفقود

ہے۔ اگر یہ صلاحیت ان کے اندر ہوتی تو وہ دیکھ لینے کہ خدا ان کو جب چاہے اور جہاں سے چاہے کچھ دے سکتا ہے۔

(۱۰-۱۴) قرین قرین کی تنبیہ کے لیے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی مثال کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں لیکن وہ غرور و استکبار میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کے شکر گزار و فرمانبردار رہے۔ انھوں نے دنیا کے فتنہ میں مبتلا ہو کر شیاطین کی پیروی نہیں کی بلکہ شیاطین سے بھی اپنی پیروی کرائی۔ جو اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی ان کی غلامی میں دے دیتا ہے اور جو اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں شیاطین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو شیاطین کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔

(۱۵-۲۱) ملک سبا کی مثال جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کی نعمتیں پاکر جو قومیں خدا کی ناشکرا گزریں گے۔ بجا نئے طغیان و فساد میں مبتلا ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہایت عبرت انگیز سزا دیا کرتا ہے۔ اہل بطن نے اپنے باپے میں ابلیس کے گمان کو سچا ثابت کر دیا جس کی پاداش میں اللہ نے ان کو اپنے تمام افضال سے محروم کر کے ایک افسانہ پارہ بنا دیا۔

(۲۲-۲۷) شرک، شرکاء اور شفاعتِ باطل کے عقیدے کی تردید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ اگر یہ مشرکین بے دلیل، محض اپنی انانیت کے غرور میں، اپنی ضد پر اڑے رہنا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ تمہیں غلطی دعوت پہنچا دی۔ اب ان کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ وہ ہر چیز سے باخبر اور ہر معاملے کا دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۲۸-۳۳) مخالفین کے اس معارضہ کا جواب کہ ہم اس وقت تک اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ عذاب نہ دکھا دیا جائے جس کی تم کو دھمکی دی جا رہی ہے۔

(۳۴-۳۹) حکمران کے اس سبب انکار کی طرف اشارہ کہ ان کو اس دنیا میں جو مال و جاہ حاصل ہے اس کو وہ خدا کے منظور نظر ہونے کی دلیل بنانے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں وہ کامیاب ہیں اسی طرح آخرت میں بھی (اگر وہ ہوتی) وہی فائز المرام رہیں گے۔ حالانکہ اس دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ وہ اس کو پاکر خدا کا شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرا۔ آخرت میں اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔

(۴۰-۴۳) یہ تنبیہ کہ اپنے جن مبعودوں کی حمایت میں یہ لوگ قرآن اور پیغمبر کی مخالفت کے لیے آج آئینیں چرٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ملائکہ کا حال یہ ہوگا کہ جب خدا قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرغا کرتے ہیں تو وہ اس سے فوراً اظہارِ برائت کریں گے اور جواب دیں گے کہ یہ جنوں کو پوجتے رہے ہیں۔ ہم اس سے بالکل بری ہیں۔

(۴۴-۵۴) خاتمہ سورہ جس میں پہلے تو اس عظیم احسان کی طرف توجہ دلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت میں ان لوگوں پر فرمایا جو اس سے پہلے قرآن و کتاب سے بالکل نا آشنا تھے۔ پھر نہایت نصیحتانہ انداز میں ان کو معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے فیصلہ کرنے کی دعوت دی اور آخر میں یہ دھمکی دی کہ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاوے کی گنجائش نہ رہے گی۔

سُورَةُ سَبَأٍ (٣٢)

مَكِّيَّةٌ ٥٢ آيَاتُهَا ٥٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
 الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
 الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا
 وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ② وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَتْلُونا السَّاعَةَ
 قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
 فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ ③ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ الْيَوْمِ ⑤ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي
 أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
 الْحَمِيدِ ⑥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُوكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْبِيئُكُمْ
 إِذَا مَرَقْتُمْ كُلَّ مِرْقٍ أَنْكُمُ لَنِيَ خَلْقٌ جَدِيدٌ ⑦ أَفَتَرَىٰ عَلَىٰ

اللّٰهُ كَذٰبًا اَمْرِيْهِ جَنَّةٌۢ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَّشَا۟نْخُسِفْ بِهٖمُ الْاَرْضَ اَوْ نَسِقُطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

۱۰۹

ترجومات

۹-۱

شکر کا حقدار وہ اللہ ہی ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی حمد آخرت میں بھی ہوگی اور وہی حقیقی حکیم و نبیر ہے۔ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو اس سے برآمد ہوتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں پڑھتی ہے اور وہی رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ ۲۰۱

اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آنے کی۔ کہہ دو، ہاں میرے خداوند عالم الغیب کی قسم، وہ ضرور تم پر آئے گا! اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی۔ مگر وہ ایک واضح کتاب میں مرقوم ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو صدمے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اور جو ہماری آیات کو رک پہنچانے کی سعی میں سرگرم ہیں وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کا خاص حصہ ہوگا۔ ۳-۵

اور جن کو علم عطا ہوا ہے وہ، اس چیز کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے اور وہ خدا کے عزیز و حمید کے راستہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی دکھائیں جو تم کو خبر دے رہا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو از سر نو ایک نئی خلقت میں اٹھائے جاؤ گے کیا اس

پہنچتا ہے تو محض ایک واسطہ و ذریعہ کی حیثیت سے پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ان کا کوئی حق انسان پر قائم بھی ہوتا ہے تو وہ خدا کے حق کے تحت ہوتا ہے نہ کہ خدا کے حق سے بالاتر یا اس کے برابر۔

شکر کے لازم کا ظہور آخرت کے ہر بندے پر قائم ہوتا ہے۔ اب اس ٹکڑے میں اس کے اس حق کا ذکر ہے جو آخرت میں آشکارا ہوگا۔
فرمایا کہ اسی کی حمد آخرت میں بھی ہوگی اس ٹکڑے سے کئی باتیں واضح ہوئیں۔

ایک یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا جواہر تمام فرمایا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد آخرت کا ظہور ہو۔ اگر آخرت نہ ہو تو یہ تمام ربوبیت بالکل بے معنی و بے غایت ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت متعدد مقامات میں ہو چکی ہے اس وجہ سے یہاں اشارے پر کفایت کیجیے۔

دوسری یہ کہ یہ اہل ایمان کے اس ترازو و حمد کی طرف اشارہ ہے جو آخرت میں تمام حقائق کے ظہور اور اللہ تعالیٰ کے حمد و وعدوں کے ایفاء کے بعد ان کی زبانوں سے بلند ہوگا۔ اس کی طرف سورہ یونس میں اشارہ ہے:
'وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (یونس: ۱۰)' (اور ان لوگوں کی آخری صدایہ ہوگی کہ شکر کا حقیقی سزا دار اللہ، عالم کا خداوند ہے)۔

تیسری یہ کہ یہ شرکاء و شفعاء کی کلی نفی ہے کہ یہ تمام مزمع و دیوی دیوتا جن کی شفاعت کی امید پر مشرکین پنہنت بیٹھے ہیں، آخرت میں سب ہوا ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں بنے گا۔ اس دن مشرکین اپنے معبودوں پر لعنت کریں گے اور معبود اپنے پجاریوں سے اعلان برارت کریں گے سب کی پیشی اللہ واحد کے حضور میں ہوگی۔ اسی کا فیصلہ ناطق ہوگا اور سب پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ سزا دار حمد صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس حقیقت کی طرف سورہ قصص میں یوں اشارہ فرمایا گیا ہے:
'لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولٰٓئِ وَالْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ اَلْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (القصص: ۲۸)' (وہی حمد کا حق دار ہے دنیا میں اور اسی کی حمد ہوگی آخرت میں اور اسی کے اختیار میں تمام امور کا فیصلہ ہے اور اسی کے آگے تمھاری پیشی ہوتی ہے)۔

'ذٰلِكَ اَلْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ' یہ اوپر کے تمام دعاوی کی دلیل اللہ تعالیٰ کی صفات سے پیش کی گئی ہے کہ وہ حکیم و خیر ہے اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں اپنے شکر گزار بندوں کو ان کی شکر گزاری کا صلہ دے اور ناشکرے اپنی ناپاسی کی سزا بھگتیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ دنیا ایک بازیچہ اطفال بلکہ ایک نہایت ظالمانہ کھیل بن کے رہ جاتی ہے اور اعلیٰ ذات یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا خالق حکیم نہیں بلکہ ایک کھنڈر ہے حالانکہ اس کا نسبت کا ذرہ ذرہ یہ شہادت دے رہا ہے کہ اس کا خالق ایک حکیم ہے۔ اسی طرح اس کے حکیم ہونے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کے بے لاگ عدل کو کسی کی سفارش باطل نہ کر سکے اس لیے کہ اس صورت میں بھی اس کے حکیم ہونے کی نفی ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ خیر بھی ہے اس لیے کہ

نذکرہ بالا آثار کی دلیل صفاً انہی سے

جب اس نے ہر چیز پیدا کی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے ایک ایک ذرہ اور ایک ایک حرکت و سکون سے باخبر بھی ہو چنانچہ فرمایا ہے 'أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ' (المائدہ : ۱۴) دیکھا وہ نہیں جانے لگا جس نے سب کچھ بنایا ہے) اس کے اس محیط کل علم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کے معاملے کا فیصلہ کرتے وقت نہ کسی دوسرے کے علم و خبر کا محتاج ہو اور نہ کوئی اس کو اپنی جھوٹی سفارش سے فریب دے سکے۔

یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ ان تمام باتوں کو حصر کے اسلوب میں فرمایا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جب حقیقی خالق مالک اور حقیقی حکیم و خبیر وہی ہے تو اس کے سوا کوئی دوسرا حمد و شکر کا سزاوار کس طرح ہو سکتا ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلِيحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ (۲)

یہ اسی صفت 'خَبِير' کی وضاحت ہے کہ اس کا علم اس کائنات کے ایک ایک ذرے اور ایک ایک حرکت و سکون کو محیط ہے۔ جو دائرہ زمین میں ڈالا جاتا ہے وہ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے اور جو پورا اس سے برآمد ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اسی طرح آسمان سے جو خیر و شر نازل ہوتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے اور جو چیزیں اس میں صعود کرتی ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا علم تمام کلیات و جزئیات کو محیط ہے اور وہ ہر چیز کی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس کی مملکت میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہ تو اس کے دائرہ علم سے باہر ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کے کسی گوشے میں اس کے علم و اذن کے بغیر کوئی کسی قسم کی نقل و حرکت یا دراندازی کر سکے۔ علم الہی کے اس احاطہ کی وضاحت اس مقصد سے کی گئی ہے کہ شرک کے عوائل میں سے ایک بہت بڑا عامل مشرکین کا یہ مغالطہ ہے کہ بھلا اتنی ناپیدائش کائنات کے ہر کونے اور گوشے، ہر ایک کے قول و عمل اور ہر ایک کے دکھ اور درد سے خدا ہر لمحہ کس طرح واقف رہ سکتا ہے! اس وجہ سے اپنے تصور کے مطابق اس کائنات کے مختلف حصوں کو انھوں نے الگ الگ دیوتاؤں میں تقسیم کیا۔ اس کا تقرب حاصل کرنے اور اس کو اپنی ضروریات سے آگاہ کرنے کے لیے وسائل و وسائط ایجاد کیے۔ جنوں کو آسمان کی خبریں لانے والا مان کر ان کی پرستش کی، فرشتوں کو شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کو دیویوں کا درجہ دیا۔ اس آیت نے ان تمام توہمات پر ضرب لگائی کہ خدا کا علم ہر چیز کو محیط ہے اس وجہ سے کوئی اس کا شریک و سہم نہیں ہے۔ وہ اپنی پوری کائنات کے سارے نظام پر خود عاوی اور تہا کافی ہے۔

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ یعنی خدا کوئی ظالم اور غیر منصف بھی نہیں ہے کہ اس کو راضی کرنے یا اس کی مشرکوں کے آفتوں سے اپنے کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کی سعی و سفارش کی ضرورت پیش آئے بلکہ وہ نہایت ہرمان اور نہایت بخشش والا ہے۔ اس کی رحمت کو متوجہ کرنے اور اس کی منفعت حاصل کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ بندہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ و اصلاح کرے۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ شرک

ان کی اس سخی نامزد کی سزا دے۔

یہاں یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ قیامت کا اصل مقصد اہل ایمان کو صلہ دنیا بتایا گیا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کا اصل مقصد درحقیقت ہے ہی یہی۔ مجرمین کو سزا دینا اس کے مقاصد میں سے نہیں بلکہ اس کے لوازم و مقصد اہل ایمان کے نتائج میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا رحمت کے لیے بنائی ہے اور اس رحمت ہی کے لیے اس نے آخرت کا دن بھی رکھا ہے لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتے گا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس رحمت کا سزاوار نہیں بنائیں گے وہ اس کی نعمت کے سزاوار ٹھہریں گے۔

اہل ایمان کے لیے دو چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ ایک مغفرت، دوسری رزق کریم، 'مغفرت' سے مراد یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی بسر کرتے ہوئے ان سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں صادر ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ 'رزق کریم' ان تمام افضال و غنایات کی ایک جامع تعبیر ہے جن کے وہ جنت میں وارث ٹھہریں گے۔

کفار کا ذکر یہاں 'الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ' کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ 'معاجزتہ' کے کفر کے معنی ایک دوسرے کو شکست دینے کے قصد سے باہم مباحثت کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی تگ و دو کا عذاب رات دن اللہ کی آیات اور اس کی باتوں کو شکست دینے کے لیے وقف رہی ہے ان کو اللہ تعالیٰ 'رجز الیس' کے عذاب میں سے حصہ دے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارہ کفر کے سرغنوں کی طرف ہے جن کے لیے عذاب بھی مخصوص ہو گا۔ اسی مخصوص عذاب کو 'عَذَابٌ قَرِيبٌ تُوْجِزُ اَيْسَمُ' سے تعبیر فرمایا۔ 'رجز' اس عذاب کو کہتے ہیں جو نہایت ہولناک ہو۔

وَيَوْمَئِذٍ نُّزِيلُ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ لَا يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ

الْعِزِّ الْحَمِيدِ (۶)

یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو علم حقیقی کی روشنی عطا ہوئی۔ عام اس سے کہ وہ ان اہل کتاب میں سے ہوں جنہوں نے اپنے نبیوں اور صحیفوں کے علم کو محفوظ رکھا یا ان سلیم الفطرت لوگوں میں سے ہوں جن کے قلوب آدمی کے ایمان کے لیے برے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ یعنی تم جس توحید کی دعوت دے رہے ہو اور جس قیامت سے لوگوں کو ڈرا رہے ہو، وہ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہی حق ہے اور جو لوگ اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء کے بل پر بڑے طنطنہ کے ساتھ توحید اور قیامت کی تکذیب کر رہے ہیں وہ یکسر باطل پر ہیں۔ یہ بات یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ اگر بے فکرے اور لالچاں لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی پروا نہ کرو، تمہارے اطمینان کے لیے یہ چیز بس کافی ہے کہ جن کے اندر علم و معرفت کی روشنی

ہے وہ تمہارے موید ہیں۔ آدمی کو پروا عاتلوں کی ہونی چاہیے نہ کہ احمقوں اور لائخروں کی۔

وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَمِيدُ یعنی یہ اہل علم اس حقیقت کو بر ملا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب لاریب خدائے عزیز و حمید کے راستہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ یعنی دوسروں نے جو دین گم کر رکھے ہیں وہ تو تمام تر ضلالت اور ہلاکت کے کھڑ میں گرانے والے ہیں البتہ یہ کتاب خدا کی راہ دکھانے والی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفیتیں مذکور ہوئی ہیں، ایک 'عَزِيزٌ' دوسری 'حَمِيدٌ'۔ 'عَزِيزٌ' سے اس کی عزت و قدرت کا اظہار ہو رہا ہے اور 'حَمِيدٌ' سے دنیا اور آخرت دونوں میں اسی کا سزاوار حمد ہونا اور یہ دونوں صفیتیں توحید اور قیامت کو متلازم ہیں، جیسا کہ اوپر کے مباحث سے واضح ہو چکا ہے۔

قرآن کا اصطلاح اس آیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ حقیقی علم قرآن کی اصطلاح میں صرف خدا کی معرفت اور حقیقی مسلم آخرت کا علم ہے۔ اگر یہ علم کسی کے اندر نہ ہو تو دوسرے کتنے ہی علوم وہ پڑھ ڈالے اس کا یہ سارا علم اس کے لیے بار آور دوسروں کے لیے خطر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے علما کو صرف انہی کو کہا ہے جن کو خدا اور آخرت کی معرفت حاصل ہو:

رَأْسًا يَحْكُمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ
اَعْلَمُوْا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
عَفُوٌّ (فاطر: ۲۸)
اللہ سے اس کے بندوں میں سے بس وہی ڈرتے ہیں جو
علم رکھنے والے ہیں اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت
رکھنے والا، بخشنے والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُكُمُ عَلَىٰ رَجُلٍ يَتَّبِعُكُمْ اِذَا مَرِضْتُمْ كُلٌّ مِّمَّنَّ لَكُمْ لِقَىٰ
خَلْقِي حَبِيْبٌ (۱۰)

کفار کا کہنا ہے کہ کیا ہم تم کو ایک آدمی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اب یہ ان لوگوں کی روش بیان ہو رہی ہے جو علم کی روشنی سے محروم، کفر کے اندھیرے میں الجھک رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمہارا اور تمہاری دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسا سر پھرا دکھائیں جو خدا کا رسول بن کر یہ منادی کرتا پھر رہا ہے کہ لوگ مگر جب بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو وہ از سر نو زندہ کر کے اٹھانے جائیں گے! گویا ان کے نزدیک یہ بات اس قابل بھی نہیں کہ اس کی تردید میں کوئی دلیل دی جائے۔

اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَمْ يَمْزِيهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ
وَالْفُصْلِ الْبَعِيْبِ (۸)

یہ ان کے اسی استہزاء کی مزید تفصیل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بر محل جواب ہے۔

اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَمْ يَمْزِيهِ جِنَّةٌ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں رہتا تو یہ مانا جائے کہ اس نے یہ خدا پر جھوٹ باندھا ہے کہ خدا نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی طرف سے کہہ رہا ہے یا پھر یہ مانا جائے کہ یہ بھی جنون کی ایک قسم ہے جس میں

یہ شخص مبتلا ہو گیا ہے! مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت اس شخص میں موجود ہیں۔ یہ مفتری بھی ہے اور مجنون بھی!

سَبِّ الْاِثْنَيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاِخْوَةِ الْاٰیَةِ۔ ان متمردين کے اس استہزاء کا جواب قرآن نے فوراً دیا اور دیکھیے کتنا باوقار اور موثر جواب دیا ہے۔

متمردين کے
استہزاء کا
باوقار جواب

فرمایا کہ ان لال بھکڑوں نے تشخص بہت غلط کی۔ خرابی نہ داعی میں ہے نہ دعوت میں بلکہ مادی خرابی خود ان لوگوں کے اندر ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لارہے ہیں۔ وہ عذاب اور نہایت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی ایک گمراہی تو وہ ہوتی ہے جس سے پلٹ کر آنے اور اصلاح کا امکان باقی رہتا ہے، ہزار خرابی کے بعد بھی۔ لیکن جو آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوا اس کی بازگشت کا پھر کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے امید کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے اس انجام کو مستقبل کے صیغہ سے بیان کرنے کے بجائے حال کے اسلوب میں بیان فرمایا اس لیے کہ ان کا یہ انجام ان کے رویہ کے اندر ہی مضمر ہے۔ گویا آج ہی وہ اپنی رعونت کے سبب سے اس سے دوچار ہیں۔

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ لَّنَا تُخْفُفُ بِهِمْ اَلْوَدُنْ اَوْ نَنْقُطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ وَاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ مُبْهٍ مُّتَبِیْ (۹)

اس مجموعہ آیات کی پہلی آیت میں جو مضمون بیان ہوا ہے مجبور کے آخر میں اسی مضمون کا ایک نئے اسلوب اس کائنات کی سے اعادہ ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے اس وجہ سے دنیا میں بھی شکر کا حقیقی نذرانہ ہی ہے اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی۔ یہاں فرمایا کہ کیا ان شکریہ نے اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کیا کہ یہ آسمان جو ان کے سروں پر شامیانے کی طرح تنہا ہوا ہے اور یہ زمین جو ان کے قدموں کے نیچے فرش کی طرح کچی ہوئی ہے اور جن کے فوائد و برکات سے یہ متمتع ہو رہے ہیں ان کے ان کے تھامے ہوئے نہیں تھے ہیں بلکہ ان کو اللہ ہی نے تھام رکھا ہے! اگر اللہ نے ان کو نہ تھام رکھا ہوتا تو یہ دونوں ان کے لیے نعمتوں کے بجائے نعمتوں کا ذریعہ بن جاتے۔ فرمایا کہ ہم جب چاہیں ان کے سمیت زمین کو دھسا دیں اور جب چاہیں اسی آسمان سے ابر رجت برسانے کے بجائے ان پر پتھر برسا دیں اس کائنات کی کوئی چیز بھی انسان کو بالاضطرار نفع نہیں پہنچا رہی ہے بلکہ خدا کے حکم سے پہنچا رہی ہے اور کوئی چیز بھی براہ راست انسان کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے وہ اس کی نفع رسانی میں سرگرم ہے یہ ایک واضح حقیقت ہے جو انسان پر واجب کرتی ہے کہ وہ کسی نعمت پر اترائے نہیں بلکہ اپنے اس رب کا شکر گزار رہے جس نے اس کو یہ نعمت بخشی ہے اور اس کو خدا کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو اسی کی خوشنودی اور فرمانبرداری میں استعمال کرے۔

یہی مضمون آگے والی سورہ - - - سورۃ فاطر - - - میں جو اس کا شنی ہے یوں

ارشاد ہوا ہے:

رَبُّنَا اللَّهُ يُؤْتِي السَّمَاءَ وَ
الْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زُلْزَلَا
رَبُّنَا أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ قَبْلِ
بَعْدٍ إِنَّهُ كَانَ حَكِيمًا
عَفُورًا رَافِقًا (۴۱)

بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے
کہ وہ لڑھک نہ جائیں اور اگر وہ دونوں لڑھک جائیں
تو کسی کی تاب نہیں کہ وہ خدا کے چھوڑ دینے کے بعد
ان کو تھام سکے۔ بے شک وہ نہایت بردبار اور
بخشنے والا ہے۔

رَبُّنَا ذِيكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُبْدِي السَّيِّئَاتِ وَيُخْفِي الْخَيْرَاتِ
اندر اس بات کی بہت بڑی دلیل موجود ہے جس کی قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے لیکن اس دلیل تک
رسائی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر حقیقت کی طلب، عبرت پذیری کی صلاحیت اور توبہ ہونے والا دل
جی کے اندر یہ اوصاف نہ ہوں ان کے لیے کوئی نشانی بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔

۲۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۱۰-۲۱

آگے تاریخ سے دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی مثال حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کی ہے جن کو
اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہی، عظیم علم و حکمت اور آسمان و زمین کی بے شمار نعمتوں سے نوازا اور وہ ان نعمتوں
کو پاکر ظفیان و فساد میں مبتلا نہیں ہونے بلکہ برابر اپنے رب کے شکر گزار اور فرماں بردار رہے۔ ان کی اس
شکرگزاری کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ ان کے لیے نعمتوں میں برابر اضافہ پر اضافہ ہوتا رہا۔
دوسری مثال اہل سبا کی ہے۔ ان کو بھی ایک نہایت آباد و زرخیز ملک کی حکومت ملی لیکن وہ اس
کو پاکر ظفیان و فساد میں مبتلا ہو گئے بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب بھیج کر اس طرح ان کو تباہ کر دیا
کہ وہ ایک داستانِ پارینہ بن کر رہ گئے۔

یہ دونوں مثالیں قریش کے مترنین و متکبرین کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ ان کے سامنے بھی یہ دونوں
راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ وہ چاہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح خدا کے شکر گزار
رہ کر اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں کا حقدار بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو اہل سبا کی روش اختیار کر کے اس کے قہر کو
بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ جب اس دنیا میں خدا کے قانونِ مجازات
کے ظہور کی یہ مثالیں موجود ہیں تو آخرت میں اس کے ظہور کو کیوں مستبعد خیال کرتے ہو! — اس روش
میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا مَقْصِلًا يُجِبَالِ أَرْوِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَاللَّيْلَ
لَهُ الْحَدِيدُ ۝ (۱۰) اِنْ اَعْمَلْ سَبِيغًا وَقَدَّرْنَا فِي السَّرْدِ وَاَعْمَلُوا

آیات

۲۱-۱۰

صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑪ وَلَسْلَيْمَ الرِّيحِ غُدُوُّهَا
شَهْرُورًا حَهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَ آلَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ
يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذَرُهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ⑫ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ
وَتَمَازِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ ⑬ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا
وَقِيلَ مَنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ⑭ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا
دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا
خَرَجَتِ الْجِنُّ مِنَ الْجَنِّ أَنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ
الْمُهِينِ ⑮ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ⑯ جَنَّتِ عَنْ
يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ
وَرَبٌّ غَفُورٌ ⑰ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ
قَلِيلٍ ⑱ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ⑲
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ⑳
فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِنَا أَفْرَأْنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَنَجَعْنَاهُمْ
أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَسْرِقٍ ㉑ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ㉒ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ㉓ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ

مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُمْ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ۝ (۲۱)

ع ۲

ترجمہ کیات
۱۱-۱۰

اور ہم نے داؤد کو اپنے خاص فضل سے نوازا۔ اے پہاڑو، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ ڈھیلی ڈھالی زرہیں بناؤ اور ان کے بوڑھے پوستہ رکھو اور سب نیک عمل کردار بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ ۱۱-۱۰

اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مستخر کر دیا۔ اس کا جانا بھی جہینہ بھر کا ہوتا اور آنا بھی جہینہ بھر کا ہوتا اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور حیات میں سے بھی اس کے لیے مستخر کر دیے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے حضور خدمت کرتے (اور ان کے لیے ہمارا حکم یہ تھا کہ) جو ان میں سے ہمارے حکم سے سربانی کرے گا تو ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے، وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، مچراہیں، مچتے، حوضوں کے مانند لگن، اور لنگر انداز دیگیں — اے آل داؤد، شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ ۱۲-۱۳

پس جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو اس کی موت سے نہیں آگاہ کیا مگر زمین کے کیرے نے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا پس جب وہ گر پڑا تب جنوں پر واضح ہوا کہ اگر وہ غیب جاتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ ۱۴

اور اہلِ سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں بہت بڑی نشانی موجود تھی۔ دہنے بائیں دونوں جانب باغوں کی دو قطاریں۔ اپنے رب کے بخشے ہوئے رزق سے متمتع ہوا اور اس کے شکر گزار رہا زمین شاداب و زرخیز اور پردرد گار بخشے والا ہے!! تو انھوں نے سربانی

کی توہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو دایسے باغوں سے بدل دیا جن میں
بد مزہ پھل والے درخت اور جھاڑ اور بیری کی کچھ جھاڑیاں روگیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ
دیا اور ہم برابرہ ناسپاسوں ہی کو دیا کرتے ہیں! ۱۵-۱۷

اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان، جن میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، ہمراہ
بستیاں بھی آباد کیں اور ان کے درمیان سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں۔ ان میں رات دن بے خوف و خطر
سفر کروائیں انھوں نے کہا، اے رب ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے اور انھوں نے اپنی
جائوں پر ظلم ڈھائے تو ہم نے ان کو افسانہ پارینہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر چھوڑا۔ بے شک
اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صیر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ ۱۸-۱۹

اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ سوا انھوں نے اس کی پیروی کی۔ صرف
اہل ایمان کا ایک گروہ اس سے بچ سکا۔ اور اس کو ان کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ بس
یہ کہ ہم ہمیشہ کر دیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی بابت شک
میں ہیں اور تمھارا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ ۲۰-۲۱

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَمَدَّ أَدَاْمًا مِّنَّا فَضْلًا ۖ يُجِبَالُ أَوَّيُّ مَعَاكُمُ وَالطَّيْرُ ۚ وَالنَّارُ لَهَا أَلَعُ رَيْدًا ۖ (۱۰)

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل خاص فرمایا اس کی تفصیل سورہ انبیاء اور

سورہ نمل میں گزر چکی ہے۔ یہاں ہم اپنی بحث صرف ضروری حد تک محدود رکھیں گے۔

یُجِبَالُ أَوَّيُّ مَعَاكُمُ وَالطَّيْرُ ۚ یہ اشارہ ہے اس سوز و گداز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے حضرت

داؤد کو عطا فرمایا تھا کہ جب وہ پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر اپنے خاص لاہوتی نعم میں اپنے رب کی حمد کا

ترانہ چھیڑتے اور اپنی منظم مناجاتیں پڑھتے تو شجرہ و بحر اور چرند پرند سب جھوم اٹھتے اور ان کی ہم نوائی کرتے۔

پہاڑوں اور پرندوں کے طرف سے ہم زانی

ہم زانی اور ہم زانی کرنا۔ یوں تو اس کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے اور جب وہ تسبیح کرتی ہے تو لازماً تسبیح کرنے والوں کی ہم زانی بھی کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت داؤد کو خاص نزع کا لنگہ اور خاص قسم کا محن عطا فرمایا تھا اسی طرح اپنے خاص حکم سے پہاڑوں اور پرندوں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ جیس وقت حضرت داؤد اپنے رب کی حمد و تسبیح کریں، وہ بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ سورہ انبیاء میں یہی مضمون یوں ادا ہوا ہے: ﴿وَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ دَاوُدَ الْيَتِيمَ وَكَانَ الْغَنِيِّ وَاعْتَصِمَ﴾ (اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی)۔

بزم کے بعد ان کی رزم کا حال

کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس کی وضاحت سورہ انبیاء میں ہو چکی ہے کہ انھوں نے لوہے کو گھیلنے اور اس سے نہایت باریک کڑیوں کی زربیں بنانے کے فن کو اتنی ترقی دی کہ لوہے کی زربیں ایسی ڈھیلی ڈھالی بننے لگیں کہ معلوم ہوتا کہ کسی کپڑے سے بنائی گئی ہیں جن کا پہننا نہایت آسان ہوتا اور حفاظت کے پہلو سے وہ لوہے کا کام دیتیں۔

أَنِ اعْمَلْ سِبْغَةً وَقَدْ رُفِيَ الشُّرُودُ وَاعْمَلُوا صُلِحًا عَرَاتِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (۱۱)

لوہے کی صفت میں اوریت کا امتیاز

سِبْغَةً ڈھیلے ڈھالے لباس کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانک لے۔ یہاں یہ ڈھیلی ڈھالی زربیں کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قَدْ رُفِيَ الشُّرُودُ میں شُرُود کے معنی بناوٹ کے اور تَقْدِيرُ کے معنی بناوٹ میں پورے تناسب کو ملحوظ رکھنے کے ہیں۔

لوہے سے ایسا لباس تیار کر لینا جو ڈھیلہ ڈھالا بھی ہو اور اس کی کڑیوں میں پورا تناسب بھی ملحوظ رہ سکے بغیر اس کے ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر لوہے کے گچھلنے کی ایسی اعلیٰ سائنس کا اکتشاف فرمایا، جس کی اولیت کا سہرا انہی کے سر ہے۔ اپنی اس ایجاد سے انھوں نے دفاعی اسلحہ میں ایک نہایت بیش قیمت اضافہ کیا جس سے ان کی فوجی قوت ان کے حریفوں کے مقابل میں بہت بڑھ گئی۔

اس فن کا اخلاقی تشا

وَأَعْمَلُوا صُلِحًا عَرَاتِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور پرکے ٹکڑے میں اس فن کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور اس سے نامزدہ اٹھانے کے لیے جو صلاحیت فرمائی گئی ہے اس ٹکڑے میں اس فن کا اخلاقی تقاضا بیان ہوا ہے کہ اس کو پاکیزہ نہ جانا اور اس کو زمین میں فساد کا ذریعہ نہ بنانا بلکہ اس بات کو برابر یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے تمام آل و تابع کو فرمائی۔ اس کا ذکر بار بار زبور اور انجیل میں بھی آیا ہے۔

اس زمانے میں انسان نے سائنس میں جو ترقی کی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے بڑے بڑے فائدے پہنچے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن دو باتیں

یہ سائنس کا نام ہے جو انسان کو فائدہ دیتی ہے۔

انسان جہاں گیا ہے۔ ایک یہ کہ سائنس کا ہر انکشاف جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہوا ہے۔ دوسری بات کہ ہمت اور ہر قوت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ انسان اس کو خدا کی امانت سمجھے اور یہ یاد رکھتا ہو اس کو استعمال کرے کہ جس خدا نے یہ بخشی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو کہاں استعمال کرتا ہوں۔ ان دو باتوں کے فراموش کر دینے کی وجہ سے اب سائنس انسان کے لیے ایک عظیم خطرہ بن گئی ہے اور نہیں کہا جاسکتا کہ انسان اپنے ہی ایجاد کیے ہوئے اسلحہ سے کب خودکشی کر لے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَدَّاعِبَا شَهْرٍ وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْفُطْرَةِ وَمِنَ الْبَعِثِ مَنْ يَفْسَلُ
مَنْ يَذُنْ بِرَبِّهِ طَوْعًا وَمَنْ يَنْزِعُ مِنْهُمْ عَنْ آمِنًا نَذْرًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَظِيمٍ (۱۲)

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوہے کے استعمال کا نہایت اعلیٰ فن تعلیم فرمایا جس سے انھوں نے اپنی بری قوت میں بے مثال اضافہ فرمایا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے کنٹرول کرنے کی بھری قوت کا فن عطا فرمایا جس سے انھوں نے اپنے بھری بڑے کو اس قدر ترقی دی کہ ان کے جہازات مہینوں کا سفر بے روک ٹوک جاری رکھتے۔ سورہ انبیاء کی آیت ۸۱ کے تحت ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بادبانی جہازات نہایت دور دور کے سواحل تک سفر کرتے اور ان کے بادبان ایسے سائنٹیفک طریقہ پر بنائے گئے تھے کہ ہوا کی قلت یا شدت یا مخالفت سے ان کے سفر میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا۔ سورہ ص میں ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (۳۷) آپس ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا تھا وہ نہایت سازگاری کے ساتھ اس کے حکم سے چلتی جہاں وہ پہنچتا۔ سورہ انبیاء میں ہے وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ فِي الْأَرْضِ الْبَحْرِ يَنْزِلُهَا رُخَاءً (۱۸) اور ہم نے سلیمان کے لیے باد تندر کو بھی مسخر کر دیا تھا جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔

آیت زیر بحث میں انہی جہازوں کے طول سفر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی ایک ایک ٹرپ مہینہ بہ مہینہ کی طویل مدت پر مستند ہوتی۔ ذکر اگرچہ ہوا کا ہے لیکن مقصود جہازوں ہی کا جانا اور آنا ہے۔ گویا اصل عامل کا ذکر کر کے معمول کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل تصرف ہواؤں ہی میں کیا ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ لمبے لمبے سفر اسی صورت میں ممکن تھے جب یہ جہازات نہایت بڑے بڑے بھی ہوں اور ان کے ساتھ ہوا کے کنٹرول کرنے کا نظام اتنا اعلیٰ اور مستحکم ہو کہ وہ ہر قسم کے سمندروں کے اندر ہر نوع کی ہواؤں کا نہایت خوبی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ صبح عربی میں غنڈا اور راج کے الفاظ صبح اور شام کی قیاسی تفسیر سے مجرد ہو کر صرف جلنے اور آنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فَكَانَ دُعَاؤُكَ مِنَ أَهْلِ الدِّينِ الْمُؤْمِنِينَ مُقَاعِدًا يَنْقَالُ (۴۱) اور جب کہ تم نکلے اپنے گھر سے مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں مامور کرنے (یہی الفاظ نعت دوح پر صاحب اقرب الموارد نے لکھا ہے کہ قد يستعمل لفظ المعنى والذہاب (یہ لفظ مطلق آنے اور جانے کے مفہوم میں بھی

استعمال ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہوا کی تسخیر سے مراد مجرد ہوا کی تسخیر نہیں بلکہ جس طرح اوپر حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے سے مقصود ان کی اسلحہ سازی اور جنگی قوت کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ دوسرے مقام میں اس کی وضاحت بھی فرمادی ہے: **وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتُحِفَّتْكُمْ بِثِيَابٍ مِّثْلَ بَأْسَكُمُ (النِّبَا: ۸۰)** اور ہم نے اس کو ایسے لباسوں کی صنعت سکھائی جو تمہاری جنگوں میں تمہیں محفوظ رکھے، اسی طرح حضرت سلیمان کے لیے ہوا کی تسخیر سے مقصود ان کے بحری بیڑے کی قوت و شوکت کی طرف اشارہ مقصود ہے اور ان کے بحری بیڑے کی وسعت کا جو مال تھا اس کی طرف ہم سورۃ انبیا کی تفسیر میں اشارہ کر چکے ہیں۔ **وَأَسَدْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطُوفِ - قَطُوفٌ تَابِعَةٌ** کو تمدنی ترقی میں جو دخل حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اس عہد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تانبے کی بھی بہت بڑی مقدار برآمد ہوئی اور اس کو انھوں نے اپنی تمدنی و تعمیری ترغیوں میں نہایت خوبی کے ساتھ استعمال کیا۔ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تانبائیائی شکل میں برآمد ہوتا اور پھر منجمد ہو کر مختلف ضرورتوں میں استعمال ہوتا۔ آگے بڑی بڑی دیگوں اور لگنوں کا ذکر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسی کی بنتی تھیں۔ ہیکل کی تعمیر میں بھی، جیسا کہ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دھات کا بہت استعمال کیا۔ آج عربوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیل کے چشمے جاری کر دیے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس نے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ زمین کے جتنے خزانے بھی ماضی میں دریافت ہوئے یا آج دریافت ہو رہے ہیں یا مستقبل میں دریافت ہوں گے وہ سب اللہ ہی کی بخشی ہوئی رہنمائی سے دریافت ہوئے اور ہوں گے جن کی نگاہیں حقیقت میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا منبع اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جن کی نگاہوں کو سائنس نے خیرہ کر رکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی کارستانی ہے۔

تانبے کی

صنعت

وَمِنَ الْجِنَّاتِ مَن يُخَلِّدُ بَيْنَ يَدَيْهِ سِدْرًا مِّنْ ثَمَرِهِ۔ سورۃ نمل کی تفسیر میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم بھی عطا فرمایا تھا جس کے ذریعے سے وہ شریر جنوں کو قابو میں کر کے ان کو اپنے مختلف کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعین میں نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اور اگر ان سے کوئی عدول حکمی صادر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو سزا دیتا تھا: **وَمَنْ يَزُغْ عَنْهُمْ عَن آمُونًا نُّبَذْنَاهُ**۔ **مِنْ عَذَابِ الشَّعِيرِ (ان میں سے جو ہمارے حکم کی سربازائی کرے گا تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے بعض لوگوں نے جنوں سے دیور ہیکل اور طاقتور آدمی مراد لیے ہیں لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورۃ نمل میں صاف تصریح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سب پر مشتمل تھا۔ وَخَشَرَتِ السَّيِّئَاتُ جُودَهُ مِنَ الْجِنَّاتِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ (اور سلیمان کے ملاحظہ کے لیے اس کا لشکر۔ جنوں، انسانوں**

تسخیر جنات

کا علم

دور پرندوں پر مشتمل۔ اکٹھا کیا گیا) اگر جن سے مراد انسان ہی ہوتے تو یہاں جنوں کے الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

يَعَاوَنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِيْبٍ وَتَمَاثِيْلٍ وَجَفَائِلٍ كَالْجَوَابِ وَقَدْ وُورِثَ مِيْنَتَ طَاعَتِهَا
الذَّادُ شُكْرًا وَتَمَازِيْلُ قِيَمِ عِبَادِي الشُّكُوْر (۱۳)

یہ ان کاموں کی تفصیل ہے جن میں حضرت سلیمانؑ ان مستخرجوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ سارے کام تعمیری، تمدنی اور اصلاحی ہیں۔ یہودی اپنے دو پرزوال میں جب علوم مغلیہ میں مبتلا ہوئے تو ان خرافات کو انھوں نے حضرت سلیمانؑ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ یہاں قرآن نے واضح فرمایا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے جنات کو جس علم سے مسخر کیا وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل سے ان کو بخشا تھا، اس کو سفلی علوم سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جنات سے جو کام انھوں نے لیے وہ سب تعمیری اور تمدنی کام تھے۔ ان کو انھوں نے فاسد اغراض کے لیے استعمال نہیں کیا اس مضمون کی تفصیل سورہ بقرہ میں آیت وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانَ... الا یہ کے تحت گزر چکی ہے۔

محراب،
تَمَاثِيْلُ یعنی ان جنوں سے حضرت سلیمانؑ علیہ السلام محرابیں اور مجسمے بھی بنواتے تھے۔ محراب میرے نزدیک اپنے معروف معنی ہی میں یہاں استعمال ہوا ہے اس کے خاص طور پر ذکر کی وجہ ہے کہ کسی عمارت کا سب سے زیادہ نمایاں حصہ اس کی محرابیں ہی ہوتی ہیں جو دیکھنے والوں کو سب سے پہلے نظر آتی ہیں۔ اس وجہ سے تعمیری آرٹ کا سب سے زیادہ مظاہرہ انہی پر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمانؑ کی تعمیر کرائی ہوئی عمارتوں میں سے ہیکل اور ان کے محل کی تعمیر کی تفصیل کتاب سلاطین میں موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی محرابوں پر تعمیری آرٹ کا پورا کمال صرف کیا گیا تھا۔ ان پر نہایت خوبصورت پھولوں کے نقش ابھارے گئے تھے۔

تَمَاثِيْلُ تَمَاثِيْلُ کا جمع ہے۔ تَمَاثِيْلُ کسی چیز کی صورت یا کندہ کی ہوئی صورت، شبیہ یا اس کے پیکر اور مجسمہ کو کہتے ہیں۔ یہ صورت بے جان چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کسی دریا، پہاڑ، درخت، جھاڑی، پہل وغیرہ کی اور حقیقی یا فرضی جاندار چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، مثلاً انسان، فرشتے، جنات اور حیوانات وغیرہ کی۔ تو رات کی کتاب سلاطین سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے ان دونوں ہی قسموں کی تَمَاثِيْلُ بنوائیں۔ مثلاً ان کے محل کے ذکر کے سلسلہ میں ہے :

”اور ان حاشیوں پر جو پتروں کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کرکڑیں بنے تھے“ سلاطین: ۱، ب - ۲۹

اسی طرح ہیکل کی تعمیر کے بیان میں ہے۔

”اور اہام گاہ میں اس نے زیرتون کی لکڑی کے دو کرکڑیں دس دس ہاتھ اپنے بنائے اور کرکڑی کا ایک

بازو پانچ ہاتھ کا اور دوسرا بازو بھی پانچ ہی ہاتھ کا تھا“

”اور اس گھر کے اندر دیوار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے“ سلاطین: باب ۱۸۔
 ”اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد، اندر اور باہر تڑپوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے
 پھولوں کی صورتیں کندہ کیں۔“ سلاطین: باب ۲۰۔

جہاں تک بے جان چیزوں کی صورتوں اور صورتوں کا تعلق ہے ان کے جوازیں تو کوئی اختلاف رائے
 نہیں ہے لیکن جاندار چیزوں، بالخصوص فرشتوں کی صورتوں کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
 اس کو کس طرح جاننے سمجھا۔ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے مفسرین نے دیا ہے، کہ
 بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں تو یہ جواب تو رات سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ تو رات
 میں ان چیزوں کی حرمت نہایت واضح الفاظ میں وارد ہوئی ہے۔ خروج - ۲۰:۲۰ - ۵ میں ہے:-

”خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے، غلامی کے گھر سے، نکال لایا، یہی ہوں۔ میرے حضور
 تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے۔ تو اپنے لیے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت، جو اوپر آسمان پر
 یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے سے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان
 کی عبادت کر کیونکہ میں تیرا خدا بنیو تو خدا ہوں۔“

دیکھ لیجیے اس میں نہایت واضح الفاظ میں صورت یا صورت بنانے کی ممانعت ہے۔ اس وجہ سے
 یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ کچھ شریعتوں میں یہ چیزیں جائز تھیں، صرف اسلام میں یہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ یہ
 چیزیں پہلے بھی ناجائز تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے
 تو رات کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس وجہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ انھوں نے اسی قسم کی تاشیل بنوائی
 ہوں گی جن کا تعلق کج رادارٹ سے ہے اور مذہبی تقدس کا جن کے اندر کوئی شائبہ نہیں تھا۔ لیکن جب یہودی
 صورت پرستی کا رواج ہوا ہوگا تو اس قسم کی چیزیں ان کے بادشاہوں نے بنوائی ہوں گی اور ان کو سند جواز دینے
 کے لیے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہوگا۔ آخر تمام علوم سفلیہ بھی تو حضرت سلیمان
 علیہ السلام ہی کی طرف یہود نے منسوب کیے جن کی تردید سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اسی طرح کی خرافات
 ان کی طرف کتاب سلاطین میں بھی منسوب کر دی گئی ہیں یہ اموال منہج رہے کہ یہود نے حضرت سلیمان کو ایک پیغمبر
 کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بالکل دنیا دار بادشاہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور ان کی میرت ہر پہلو سے
 انھوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔

”وَجَفَانٌ كَالْجَوَابِ دَدًا وَدَدٌ سِلَيتٌ“ - جفان، جفنة، کی جمع ہے جس کے معنی تھال اور لگن کے
 ہیں اور جوابی، جوابیہ کی جس کے معنی حوض کے ہیں۔ راسیات، پہاڑوں کی صفت کے لیے آتا ہے۔
 یہاں یہ ان بڑی بڑی دیگوں کے لیے آیا ہے جو اتنی بھاری بھر کم ہوتیں کہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری
 جگہ منتقل نہیں کی جاسکتی تھیں۔ وہ ایک ہی جگہ چوہوں پر نصب رہتیں اور بیک وقت منوں کے حساب سے

ایک اشکال

کا جواب

حضرت سلیمان

کا جو درگرم

ان میں کھانا پکتا۔

اوپر کے ٹکڑے میں سلیمانی تمدن کے آرٹ کے پہلو کو نمایاں کیا گیا تھا۔ اس ٹکڑے میں ان کے جو دو کرم کو نمایاں کیا گیا ہے کہ جنات حضرت سلیمان کے لیے بڑے بڑے لگن بناتے جو حوضوں کے مانند ہوتے اور بھاری بھر کم دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ لنگر انداز رہتی تھیں۔ یہ حوضوں کے مانند لگن اور بھاری دیگیں کا ذکر حضرت سلیمان کے جو دو کرم کی تعبیر کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ فلاں شخص بڑا فیاض ہے، اس کے خان کرم سے ایک خلقِ عظیم کی پرورش ہو رہی ہے تو فیضِ عربی میں اس کی تعبیر کے لیے یہ دو حرف کافی ہوں گے کہ **كَفَّهَ قَدُّوْهُ رَبِّیْ**، عرب شعرائے ماقم اور اپنے دوسرے فیاضوں کے لیے یہی ستارہ استعمال کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کے ہاتھوں جو تمدن وجود میں آیا اس میں صرف سائنس، آرٹ اور شوکت کی نمائش ہی نہیں تھی بلکہ اس کے پہلو پہ پہلو اس میں غربا پروری کا نہایت وسیع اور نیا ضامنہ استہام بھی تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس تمدن کی تحسین فرمائی۔ جس تمدن میں یہ دونوں پہلو، پورے توازن کے ساتھ موجود ہوں وہ مبارک تمدن ہے۔ اس کے برعکس جس تمدن میں آرٹ اور طمطراق کی نمائش تو ہو لیکن غربا پروری نہ ہو تو وہ تمدن شیطانی ہے۔

اعْمَلُوا اِلٰی ذَاوُدَ شُكْرًا۔ یہ اس فضل و انعام کا حق بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمانؑ کو نصیب کیا تھا۔ ان کو ہدایت ہوئی کہ اس علم و سائنس اور ان ارضی و سماوی برکات کو پا کر بہک نہ جانا بلکہ اپنے رب کی شکرگزاری کے ساتھ ہر چیز اس کے صحیح محل میں برتنا اور ہر قدم صحیح سمت میں اٹھانا۔ یہ نصیحت یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت زبانِ مال سے بھی کرتی ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی ان کو اس کی ہدایت فرمائی۔ اس کا ذکر زبور اور امثال دونوں میں بار بار آتا ہے۔ یہاں **اِنَّ دَاوُدَ سَمِعَ خُطَابَ كَیْ** کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے آل و اولاد اور ان کے تمام اتباع کے لیے یہ یاد دہانی ہے کہ خدا کی شکرگزاری میں اپنے باپ کے نقش قدم کی پیروی کرنا اس لیے کہ یہ تمام عظمت و شہرت تم نے انہی سے وراثت میں پائی ہے اور ان کو اللہ نے یہ سب کچھ ان کی شکرگزاری کے صلہ میں عطا فرمایا تھا۔

وَبَلَّیْلٌ مِّنْ عِبَادِیْ اَشْكُرُ۔ یہ ایک مزید تنبیہ اور نہایت اہم تنبیہ ہے کہ شکر کی راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے بلکہ نہایت کٹھن راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بخشا بہتوں کو ہے لیکن ان کو پا کر ان کا حق ادا کرنے والے بہت تھوڑے نکلتے ہیں۔ زیادہ ایسے ہی نکلتے ہیں جو خدا کے باغی و نافرمان بن جاتے ہیں۔ اس سے حکمتِ دین کا یہ نکتہ واضح ہوا کہ صبر اور شکر میں سے زیادہ مشکل امتحان شکر کا امتحان ہے۔ حضرت مسیحؑ کے ارشادات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ انھوں نے اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا

کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا آسان ہے پر دولت مند خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتا۔
 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهِمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنِّي مَنَاقِبَهُ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ
 الْإِبْنُ أَنَّ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا يَلْعَنُوا فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ (۱۴)

جنت کے پاس عہد غیب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ اس سے اسی طرح بے خبر ہیں جس طرح دوسری مخلوقات بے خبر ہیں۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی وفات کے واقعہ کا حوالہ دیا ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی وہ اپنے مستخرجوں کے کام کی نگرانی کر رہے تھے لیکن جنت کو ان کی موت کی خبر نہیں ہوئی۔ وہ بدستور اپنی بیگاریں جتے رہے۔ بالآخر ایک طویل وقفہ کے بعد ان کو پتہ چل سکا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے تب وہ ان کی غلامی سے رہائی حاصل کر سکے۔

واقعہ کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان اپنے اہم کاموں کی نگرانی، خصوصاً جو جنت کے ہاتھوں انجام پاتے، بغض نفیس فرماتے، چنانچہ وہ اپنی عصا کی ٹیک لگائے ہوئے کسی تیزی کاہ کی نگرانی کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں ان کی موت کا وقت آگیا اور فرشتہ اعلیٰ نے ان کی روح قبض کر لی لیکن وہ جس طرح عصا کے سہارے کھڑے تھے اسی طرح بدستور قائم رہے اور جنت اس ڈر سے اپنے کام میں لگے رہے کہ حضرت سلیمان موجود ہیں۔ بالآخر ان پر ایک عرصہ گزر گیا اور اس اثنا میں دیکھنے والے نے عصا کو نیچے سے کھالیا، جس کے بعد ان کا جسد مبارک زمین پر گرنا۔ تب جنت کو یہ احساس ہوا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنی دیر تک اس بیگار کی ذلت میں گرفتار نہ رہتے۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ کا ذکر یہاں جن قرآن کے ساتھ ہوا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد دیک ہے۔ 'مَنَاقِبُ' عصا کو کہتے ہیں۔ یہ تصریح تو یہاں نہیں ہے کہ حضرت سلیمان اس حالت میں کتنی دیر کھڑے رہے لیکن نہ اس طرح جسم کا قائم رہنا ذرا مستبعد ہے اور نہ دیک کا اس طرح عصا کو کھانا ذرا متعجب ہے۔ دیک بڑی ظالم چیز ہے۔ اگر یہ کسی چیز کو لگ جائے تو بہت جلد اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، عصا تو ایک معمولی چیز ہے، بالخصوص ایسی جگہوں میں جہاں یہ زیادہ ہو۔ پھر یہاں تو معاملے کی نوعیت بھی بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ حضرت سلیمان کی موت اس طرح واقع ہو کہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ حضرت سلیمان جو ہوا اور جنت پر تصرف رکھتے تھے، وہ بھی اپنے تئیں مرگ ناگہانی سے نہ بچ سکے اور جنت کے دماغ سے بھی یہ خط نکل جائے کہ وہ غیب ملتے یا جان سکتے ہیں۔ ان حقائق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو یہ شکل دی اور اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہا ہے وہ اس کو جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔

تَبَيَّنَتِ الْآيَةُ فِي اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اشراج بن، غیب کی ٹوہ میں ہمیشہ رہے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے وہ آسمانوں میں بھی، جیسا کہ سورہ جن اور قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے، استراقِ سمع کے لیے بیٹھے رہے ہیں۔ اور اپنے دامِ فریب میں آئے ہوئے انسانوں پر انھوں نے یہ نہیں بھی جہار بھی تھی کہ ان کے پاس غیب کے اسرار سے واقف ہونے کے ذرائع موجود ہیں لیکن اس واقعہ نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آسمان تو بہت دور ہے انھیں تو اپنے سر پر کے اتنے بڑے واقعہ کی بھی خبر نہ ہو سکی جس کے باعث انھیں غلامی کے رسوا کن عذاب میں کچھ عرصہ مزید گرفتار رہنا پڑا۔ اس ٹکڑے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیگاریں صرف شریر جنوں کو لگایا تھا اور ان کے علمِ تسخیر کا تعلق صرف انہی سے تھا۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَقْنِبِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ سُبُلُهَا خَطِيئَةٌ ۚ وَرَبُّكَ غَفُورٌ (۱۵)

سبا کا ذکر سورہ نمل کی آیت ۲۲ کے تحت گزر چکا ہے۔ جو علاقہ اب یمن کہلاتا ہے وہی پہلے سبا کا علاقہ تھا۔ یہ نہایت زرخیز و شاداب خطہ تھا۔ اس کی اصل شاہراہ کے دونوں جانب نہایت شاداب باغوں کا سلسلہ تھا جو پورے علاقہ پر پھیلا ہوا تھا لیکن اس کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر نہیں کی، جس کی پاداش میں اللہ نے ان پر ایک سیلاب بھیجا جس سے پورا ملک تباہ ہو کر رہ گیا۔ اور حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما السلام کا کردار تسکیر گزار بندوں کے کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ ناشکروں کا کردار اور ان کا انجام پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نمل کی آیات ۱۱۲-۱۱۳ میں بھی ان کی مثال سے قریش کو عبرت دلائی گئی ہے۔

سبا اور اہل سبا 'لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَقْنِبِهِمْ آيَةٌ' سے مراد یہاں اہل سبا ہیں۔ اور 'مکن' یہاں خطہ اور علاقہ کے مفہوم میں ہے۔ لفظ آیت کی تفسیر تفہیم شان کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل سبا کے لیے ان کے علاقے میں خدا کی رحمت و ربوبیت اور اس کے فضل و انعام کی بہت بڑی نشانی موجود تھی لیکن انھوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس سے ان کو جو سبق حاصل کرنا تھا وہ سبق انھوں نے حاصل نہیں کیا۔

جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ یہ اس نشانی کی وضاحت ہے کہ ان کے دونوں جانب، دہنے اور بائیں باغوں کی دو قطاریں تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علاقہ کے وسط سے ان کی مرکزی شاہراہ گزرتی تھی اور اس شاہراہ کے دونوں جانب باغوں کی قطاریں تھیں۔ 'جَنَّتَانِ' یہاں دو باغوں کے مفہوم میں نہیں بلکہ باغوں کی دو قطاروں کے مفہوم میں ہے۔ مثنی کے اس طریق استعمال کی مثالیں عربی میں موجود ہیں اور یہاں اس کا قرینہ واضح ہے۔

كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ خَدَاكُمُ اس عظیم نشانی سے جو درس حاصل ہوتا ہے

بلکہ ان کے پورے علاقے پر کسی ایسی مٹی یا ریت کی تہ جمادی جس نے بچے کچے کچے درختوں کے مزاج بھی بدل دیے اور پورا علاقہ صرف جنگلی جھاڑیوں ہی کے لیے موزوں رہ گیا۔

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نَجْزِيكَ إِلَّا الْكَفُورَ (۱۷)

‘مجازات’ کے معنی بدلہ دینے کے ہیں۔ بدلہ برا بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی۔ اس وجہ سے اس کے صحیح مفہوم کا تعین موقع و محل سے ہوتا ہے۔ یہاں موقع برے بدلہ کا ہے اس وجہ سے یہاں یہ لفظ اسی معنی میں لیا جائے گا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو رسترا ان کے کفرانِ نعمت کی پاداش میں دیا اور اس قسم کی سزا میں ہم ناشکروں کے سوا کسی اور کو نہیں دیے۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا خُرُوجَ ظُهُورِهِمْ ۖ وَفَعَلْنَا فِيهَا الْبُيُوتَ السِّيْرَ (۱۸)

‘الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا’ سے ملک شام وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جن کے ساتھ اہل سبا کے تجارتی تعلقات تھے۔ یہ ملک بہت ندر خیر تھے اس وجہ سے ان کی صنعت ‘بُرُكْنَا فِيهَا’ آئی ہے۔ زرخیز ملک سے تجارتی تعلقات بجائے خود آمدنی اور رفاہیت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

‘قُرَى ظُهُورِهِمْ’ سے مراد وہ شہر اور قصبات ہیں جو اس شاہراہ پر واقع تھے جس کے دونوں جانب بانوں کی قطاریں تھیں۔ یعنی ان بستیوں کے علاوہ جو اندرون ملک واقع تھیں موزوں فاصلوں سے اس شاہراہ پر بھی بستیاں آباد تھیں جو ان کے لیے منزلوں کا کام دیتی تھیں۔ وہ ان میں بے خوف و خطر ٹھہرتے، آرام کرتے اور پھر آگے کی منزل کے لیے سفر کرتے۔

‘وَفَعَلْنَا فِيهَا الْبُيُوتَ السِّيْرَ’ یعنی یہ بستیاں ایسے مناسب فاصلوں پر واقع تھیں کہ گویا قدرت نے خود اپنے اہتمام سے ان کے لیے منزلیں مقرر کر دی تھیں۔

‘سِيْرُوا فِيهَا دِيَارِي وَآيَا مَا أَمْنِيَّتْ’۔ یہ ان آسائشوں کی زبانِ حال کی تعبیر ہے کہ قدرت نے یہ سارا اہتمام کر کے گویا ان کے لیے ہر منزل پر یہ قصبہ لگا دیا کہ تمہاری خاطر یہ اہتمام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تم راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی بے خوف و خطر سفر کر سکو۔ یہاں اتنی بات حذف ہے کہ اور اپنے اس رب کے شکر گزار رہو جس نے تمہارے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ اس کو حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر انعام کا یہ فطری تقاضا ہے اور اوپر آیت ۱۵ میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اس کو دہرانے کے بجائے بعد والی آیت میں ان کے اس رویہ کی طرف اشارہ فرمادیا جو انہوں نے اختیار کیا اور جس کے نتیجہ میں وہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہوئے۔

یہاں یہ حقیقت ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آسائشوں اور رفاہیتوں کے اہتمام کو براہِ راست اس زمانے کی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ یہ حقیقت نفسِ الامری کا بیان ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو نعمتات بھی حاصل ہوں گی ان کا

ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن انسان اپنی ناشکری کے باعث ہر چیز کو اپنی سعی و
تدبیر کا کرشمہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس زمانے کی عام گمراہی کا اصلی سبب انسان کی یہی بے بصیرتی ہے اور سائنس
کی ایجادات نے اس غرور میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ اب اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔
فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَبَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ
وَأَنفِ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (۱۰)

زبانِ حال

کی تعبیر

یہ ان کے زبانِ حال کی نہیں بلکہ زبانِ حال کی تعبیر ہے کہ انھوں نے یہ رنابیتیں پاکر رویہ جو اختیار کیا اس
سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ ان آسائشوں کے حقدار نہیں ہیں بلکہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کی بستیاں ویران
ہو جائیں، ان کی منزلیں کٹھن ہو جائیں اور ان کی یہ ساری رنابیتیں ان سے چھین لی جائیں۔ زبانِ حال کی
تعبیرات کی مثالوں کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظیریں پیچھے گزر چکی ہیں اور یہ حقیقت بھی ہم
واضح کر چکے ہیں کہ اصل شہادت زبانِ حال ہی کی ہوتی ہے نہ کہ زبانِ قول کی۔ یہود کا قول سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
بھی ان کے حال ہی کی تعبیر ہے۔

وَوَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ، یعنی انھوں نے خدا کی ناشکری و نافرمانی کی اور اس طرح خود اپنی ہی جانوں پر ظلم
ڈھانچے کہ خدا کے قبر و غضب کو دعوت دی۔ خدا کا انھوں نے کچھ نہیں بگاڑا۔
فَبَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ۔ یہ ان کی ناشکری کا انجام بیان ہوا ہے کہ بالآخر
وہ اس طرح پامال ہونے کے حاضر کے صفحہ سے مٹ کر صرف ماضی کی ایک داستانِ پارینہ بن کے رہ گئے۔ دُر
مَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ، یعنی جو سیلاب کی آفت سے بچے بھی وہ بھی ملک کی معیشت برباد ہو جانے کے باعث
بالکل پراگندہ ہو گئے۔ کوئی کہیں گی کوئی کہیں۔

ایک قابل

غور نکتہ

رَأْفٌ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اوپر آیت،، میں جس طرح اس سرگزشت کے
اصل سبق کی طرف دُعا تَجَزَىٰ إِلَّا أَنْكَرُوا سے توجہ دلائی ہے اسی طرح یہاں اسی حقیقت کی طرف
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کے الفاظ سے توجہ دلائی ہے۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اہلِ سبا کی سرگزشت
یہاں دو مرتبہ دہرائی گئی ہے اور دونوں مرتبہ ان کے عبرت انگیز انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلے ان
کے علاقے کی زرخیزی و شادابی کے ذکر کے بعد ان کی ناشکری اور اس کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا پھر ان
کی تمدنی و تجارتی ترقیوں کے ذکر کے بعد ان کے کفرانِ نعمت کے نتیجہ میں ان کے انتشار کی طرف۔ یہ اسلوب
بیان اس لیے اختیار فرمایا گیا ہے کہ اصل مقصود جس کے لیے یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے نگاہوں سے
ادھل نہ ہونے پائے۔ قرآن میں اس اسلوب بیان کی متعدد نہایت بیغ مثالیں موجود ہیں۔

صبر و شکر

کا نشان

صبر اور شکر دونوں توام ہیں۔ یہ دونوں بیک وقت مطلوب ہیں۔ جس کے اندر صبر نہ ہو وہ شکر کا حق ادا
نہیں کر سکتا اور جس کے اندر شکر نہ ہو وہ صبر نہیں کر سکتا اور اس دنیا کے دارالامتحان میں ہر قدم پر بندے کا

امتحان ان دونوں ہی چیزوں میں ہوتا رہتا ہے اور اسی امتحان پر اس کی آخری کامیابی و ناکامی کا انحصار ہے۔ فرمایا کہ اس سرگزشت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مثلاً

• اس دنیا میں جو نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو پا کر غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے انسان کو اپنے رب کا شکر گزار اور اس کا فرمانبردار رہنا چاہیے۔

• جو نعمتیں بھی ملتی ہیں وہ کسی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ امتحان کے طور پر ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے کر دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار رہتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔

• اس امتحان میں جو قومیں ناکام ہو جاتی ہیں وہ قومی حیثیت سے اس دنیا میں اس کا انجام دیکھ لیتی ہیں۔ آخرت میں ہر شخص کے سامنے انفرادی حیثیت سے اس کا انجام آئے گا۔

وَلَقَدْ مَدَدْنَا عَالِيْلِسَ طَنَّهُ فَاَتَّبَعُوْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (۲۰)

یہ ابلیس کے اس گمان کی طرف اشارہ ہے جس کا اظہار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا اور اس نے اس کی تعمیل سے انکار کیا۔ اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں اولاد آدم پر اس طرح گھرے ڈالوں گا کہ ان کی اکثریت تیری جگہ میری پیروی کرے گی فَسَنُتَّبِعُكَ اَنْتَ وَآلُكَ مِنْ دَاخِلِ السَّوْآتِ (اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا)۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود اس کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جب انھوں نے اپنے بارے میں ابلیس کے گمان کو سچا ثابت کر دیا تو لازماً ان کے سامنے اس کا انجام بھی آیا اور آئے گا۔ یعنی اس دنیا میں یہ سیلاب کے غذاب سے دو چار ہونے اور آخرت میں یہ جہنم کے غذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ قرآن میں جہاں ابلیس کی مذکورہ بالا دھمکی کا ذکر ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب بھی مذکور ہے کہ جو تیری پیروی کریں گے خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔

اِلَّا قَلِيْلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ پیچھے سورہ نحل کی آیت ۳ کے حوالہ سے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ اہلِ سبکی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ ان کی اکثریت نے اس رسول کی تکذیب کر دی۔ صرف تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے اور وہی اس غذاب سے محفوظ رہے جو ان کی قوم پر آیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اِنْعٰمًا مِّنْ يَّمُوْنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُمْ فِيْ شَكٍّ وَّذٰلِكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ (۲۱)

یہ ایک دفعہ دخل مقدر یعنی برسرِ موقع ایک شبہ کا ازالہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ مبتلا رہے کہ شیطان کو لوگوں پر کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے مگر اکر دے۔ فرمایا کہ شیطان کو اس طرح کا کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نہیں دیا ہے۔ اس کو صرف اس بات کی مہلت ملی ہے کہ وہ لوگوں کو بدی کے راستہ کی دعوت دے سکتا ہے اور یہ مہلت اس کو اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان کرنا

چاہتا ہے کہ کون آخرت پر ایسا مضبوط ایمان رکھتا ہے کہ شیطان کی ترغیبات کے باوجود جادہ حق پر استوار رہتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے کہ شیطان کے ہیکانے سے اس کی راہ پر لگ جاتا ہے۔ **وَلَا تَغْلَمُ** پہلے کوئی فعل انظرو گاہ یا اُمہلنا گاہ کے معنی میں مخدوف ہے اور اس قسم کے حذف کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ **وَدَبُّكَ عَلَىٰ صُغْتِي شَيْئٌ حَفِیْظٌ** یعنی اللہ تعالیٰ اس رزم گاہ امتحان میں شیطان اور انسان کو اتار کر خود الگ تھلگ ہو کر نہیں بیٹھ رہا ہے بلکہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ شیطان اپنے حدود سے متجاوز ہو سکے اور ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی کسی دادرسی سے محروم رہ جائے۔ اگر انسان اپنا فرض اپنے امکان کی مدت تک ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی ہر سہی کا بھرپور صلہ دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان اور اس کی ذریات کے غلبہ سے یاروں ہو کر ادا سے فرض سے دستکش ہونا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ملت تو ضرور دی ہے لیکن اپنی دنیا اس کے حوالے نہیں کر دی ہے۔ بلکہ ہر چیز کی نگرانی وہ خود فرما رہا ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۲۲-۲۷

اوپر کی آیات میں یہ حقیقت واضح فرمائی کہ تمام رحمت و نعمت اللہ ہی کے اختیار میں ہے اس وجہ سے شکر گزاری اور بندگی کا حقیقی منہ اور وہی ہے۔ اب آگے شکر کہیں کو پہنچا دیا ہے کہ تم اپنے جن مہبودوں کو خدا کا شریک بنانے بیٹھے اور ان کی سفارش کی امید پر خدا کی پکڑ سے بے فکر ہو ان کے حق میں کوئی دلیل اپنے پاس رکھتے ہو تو اس کو پیش کر دو۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرایا ہے کہ اگر تمھارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض خدا اور مکابرت کی وجہ سے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو تو تمھارے ساتھ بحث میں ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے بلکہ معاملہ اللہ کے حوالہ کرتے ہیں۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ — اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات ۲۲-۲۷

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَمْلِكُوْنَ شَيْْئًا
ذَرَّةً فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَھُمْ فِیْھَا مِنْ شَرِّکٍ
وَمَا لَھُمْ مِنْھُمْ مِّنْ ظٰھِرٍ ﴿۲۲﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَہٗ اِلَّا
لِمَنْ اٰذِنَ لَہٗ ۚ حَتّٰی اِذَا فُرِعَ عَنْ قُلُوْبِھُمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ
رَبُّکُمْ قَالُوْا الْحَقُّ ۚ وَھُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ ﴿۲۳﴾ قُلْ مِّنْ یَّرْزُقُکُمْ مِّنْ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَنَا أَوَّاهٌ يَا كُمْ لَعَلَّيْ هُدًى أَوْفَى
 ضَلَّلَ مُبِينٌ ②۴ قُلِ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ②۵ قُلِ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ
 الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ②۶ قُلِ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا
 بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②۷

بلاخان کو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے! وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر

ترجومات
۲۷-۲۶

کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں۔ اور نہ ان دونوں میں ان کا کوئی سا جھا ہے اور نہ ان
 میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور اس کے ہاں کوئی شفاعت کا رگہ نہیں ہوگی مگر اس
 کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے دہشت
 دور ہوگی وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ بالکل حق ارشاد
 ہوا! اور وہ نہایت عالی مقام اور عظیم ہے! ۲۳!

ان سے پوچھو، تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق بہم پہنچاتا ہے؟ کہو، اللہ! اور
 ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں! کہہ دو، نہ ہم نے
 جو جرم کیے ان کی بابت تم سے پرسش ہوئی ہے اور نہ تمہارے اعمال سے متعلق ہم سے
 سوال ہوگا۔ کہہ دو، ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے
 مطابق فیصلہ فرمائے گا اور وہی فیصلہ فرمانے والا اور علم والا ہے۔ ۲۴-۲۶

کہو، ذرا مجھے ان کو دکھاؤ تو جن کو تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے! ہرگز
 نہیں! بلکہ وہ اللہ عزیز و حکیم ہے! ۲۷

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قُلْ اٰتَعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْْئًا فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا نَفْعُ يَحْيٰى مِنْ شَرِّهِ دَمًا ۙ وَمَا لَهُ مِنْكُمْ مِنْ ظَلِيْمٍ (۳۲)

یہ شرکیں کہ کھلا ہوا چیلنج ہے کہ جن کو تم نے خدا کا شریک گمان کر رکھا ہے ذرا ان کو بلاؤ، ہم بھی ان کی صورت دیکھیں وہ کیسے اور کہاں ہیں! اس قسم کا چیلنج نوح علیہ السلام کو اس وقت دیا جاتا ہے جب اس کا دعویٰ بالکل ہی بے سرو پا ہوا اور ہر پہلو سے اس پر سخت تمام کی جا چکی ہو۔ یہی اندازِ خطاب آگے آیت ۳۲ میں ہے: "قُلْ اٰتَعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْْئًا فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا نَفْعُ يَحْيٰى مِنْ شَرِّهِ دَمًا ۙ وَمَا لَهُ مِنْكُمْ مِنْ ظَلِيْمٍ" (ان سے کہو، ذرا مجھ ان کو دکھاؤ جن کو تم نے شرک بنا کر خدا کے ساتھ جوڑ رکھا ہے! ہرگز نہیں! بلکہ وہ اللہ عز و جل کا پیغمبر ہے)۔

لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْْئًا فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ۔ یہ اسی چیلنج کی مزید وضاحت ہے کہ تم نے ان کو شریک خدا گمان کر رکھا ہے حالانکہ نہ وہ آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی اختیار رکھتے نہ زمین میں۔ یہی بات اسی سورہ کی پہلی ہی آیت میں اس طرح واضح فرمائی گئی ہے: "لَا فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ" (اسی کی عکاسی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے)۔

وَمَا نَفْعُ يَحْيٰى مِنْ شَرِّهِ دَمًا ۙ۔ یعنی ان دونوں کی خلقت میں ان کا کوئی بھی ساجھا نہیں ہے۔ دوسرے مقام میں فرمایا ہے: "مَا أَشْفَعُ شَيْءٌ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ" (۱۸) میں نے آسمانوں اور زمین کی خلقت کے وقت ان میں سے کسی کو نہیں بلایا کہ ذرہ برابر وہ میرا ہاتھ بٹائیں)۔

وَمَا لَهُ مِنْكُمْ مِنْ ظَلِيْمٍ۔ یعنی زمین و آسمان کے انتظام و انصرام میں بھی خدا نے ان میں سے کسی کو اپنا مسعین و مددگار نہیں بنایا ہے بلکہ اپنی ساری خدائی کا انتظام تنہا وہ خود ہی سنبھالے ہوئے ہے اور یہ چیز ذرا بھی اس پر بار نہیں ہے۔ یہ شرکیں کے اس دہم کی تردید ہے کہ زمین چونکہ خدا کی ملکیت کا نہایت دور دراز علاقہ ہے اس وجہ سے اس کا انتظام اس نے اپنے دوسرے شریکوں کے سپرد کر رکھا ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ عِندَ الَّذِيْ لَا يَلِيْمُ اَذْنًا ۚ وَحَسْبُ اَذْنًا ۙ فُتُوْبُهُمْ قَالُوْا مَا ذٰلَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (۳۳)

حق و اختیار کی نفی کے بعد یہ ان کے مزعوم تصورِ شفاعت کی بھی نفی کر دی۔ فرمایا کہ اگر ان کی شفاعت کی امید پر نچیت بیٹھے ہو تو یاد رکھو کہ خدا کے حضور میں کسی کی شفاعت کسی کے لیے نافع نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے لیے خدا اجازت دے یعنی اول تو خدا کے اذن کے بدون کوئی کسی کی شفاعت کی برائت

شرکیں کے

مزعوم تصور

شفاعت کی نفی

بھی نہیں کرے گا پھر اجازت کے بعد بھی وہ تسفاحت صرف اسی کے لیے کرے گا جس کے لیے اس کو اجازت مرحمت ہوئی ہوگی۔ کسی ایسے کے بارے میں وہ زبان نہیں اُھول سکے گا جس کے لیے اس کو اجازت نہ ملی ہو۔ دوسرے مقامات میں یہ وضاحت بھی زیادتی گئی ہے کہ وہ وہی بات کہے گا جو حق ہوگی۔ خدائے علام الغیوب کے آگے نہ کوئی کسی باطل کو حق بنا سکے گا اور نہ کوئی بات حق کے خلاف زبان سے نکال سکے گا۔

یہ مشرکین کے اس گمان کی تردید ہے جو وہ اپنے معبود فرشتوں سے متعلق رکھتے تھے کہ وہ خدا کی جہنتی بیٹیاں ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے باپ سے جو بات چاہیں منوا سکتی ہیں اور خدا کو ان کی نافر برداری میں ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔

’تفزع‘ کے اصل معنی توڑ دینے اور دہشت زدہ کر دینے کے ہیں لیکن جب اس کا ملکہ عن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی دہشت دور کر دینے کے ہو جاتے ہیں۔ ’تُفْزَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ‘ کے معنی ہوں گے ’جب ان کے دلوں سے دہشت دور کر دی جائے گی‘۔

یہ حال بیان ہوا ہے قیامت کے دن فرشتوں کا کہ اس دن آگے بڑھ کر ناز و تدلل کے ساتھ کسی قیامت کے کی شفاعت کرنا تو انگ رہا تمام خلق کی طرح ان پر بھی اس دن ایسا ہول طاری ہوگا کہ انھیں کچھ خبر نہیں ہوگی کہ لوگوں کے باب میں رب العزت کی بارگاہ سے کیا حکم صادر ہوا۔ جب ان کی دہشت دور ہوگی تو وہ دوسروں سے سوال کریں گے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا حکم صادر ہوا؟ وہ جواب دیں گے کہ بالکل بجا حکم صادر ہوا ہے۔

فرشتوں سے متعلق مشرکین کے اسی تصور کی تردید کرنے ہوئے سورۃ زمر میں لیں ارشاد فرمایا ہے:

اور انھوں نے اللہ کی صحیح شان نہیں پہچانی ! اور وہ
زمین کو تیار کرتے دن مٹھی میں سے سے گا اور آسمانوں
کی بساط بھی اس کے ہاتھ میں پیشی ہوئی ہوگی۔ وہ پاک
اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک سمجھتے
تھے۔ اور وہ پھر نکال جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور
زمین میں ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جن کو اللہ محفوظ
رکھنا چاہے۔ پھر دوبارہ مریحوں کا جلتے گا تو سب اللہ
کھڑے ہوں گے تاکتے ہوئے۔

یہ باتیں احوال قیامت سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ ان کا صحیح تصور اس دنیا میں ممکن نہیں ہے لیکن یہ دوزخ

آیتیں ایک ہی موقع و محل کی ہیں اس وجہ سے اگر آیت زیر بحث کا مفہوم سورہ زممر کی مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات نکلتی ہے کہ جب پہلی دفعہ صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی۔ صرف وہی رگ اس سے محفوظ رہ سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انہی لوگوں کا ذکر دوسرے مقام میں یوں آیا ہے: لَا يَخْذُ لَهُمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ (الانبیاء: ۱۰۳) ان کو سب سے بڑے ہول کا غم لاحق نہیں ہوگا، پھر جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب رگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور حیرت و دہشت کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا ہونے والا ہے! معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں فرشتے وہ سوال کریں گے جو مَا ذَا آتَىٰ رَبُّكَ کے الفاظ سے یہاں مذکور ہے۔ اس سوال سے ان کی سرایمگی اور دہشت زدگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ ناز و اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ کر کسی کی سفارش کرنا تو درکنار ضرورت حال ایسی ہوگی کہ خود ان کے اپنے اوسان بجا نہیں رہیں گے۔ وہ دوسروں سے پوچھیں گے کہ بارگاہ الہی سے کیا حکم صادر ہوا ہے؟ دوسرے جواب میں صرف یہ کہیں گے کہ جو حکم ہوا ہے وہ بالکل حق ہے۔ 'الحق' فعل مخذوف سے منصوب ہے۔ یہ جواب ان لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جن کے معاملات کا اس دن فیصلہ ہوگا اس لیے کہ اس دن حق اس طرح واضح ہو جائے گا کہ کوئی بھی یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکے گا کہ اس کے ساتھ کوئی نا انصافی ہوئی ہے اور امکان اس کا بھی ہے کہ یہ جواب ان لوگوں کی طرف سے ہو جو اس دن کے ہول سے محفوظ رکھے جائیں گے اور جن کی طرف سورہ زممر کی مذکورہ بالا آیت میں إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اگر یہ جواب ان لوگوں کی طرف سے مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ اس دن اکثریت کا حال تو یہ ہوگا کہ ان کو خود اپنی پڑی ہوگی وہ دوسروں کی سفارش کیا کریں گے اور جو اس دن کے ہول سے امان میں رکھے جائیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ پکاریں گے کہ رب عادل و کریم نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ بالکل حق فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اصل حقیقت حال یہ ہے تو وہ کون رگ ہی جن کی شناخت پر مشرکین تکیہ کیے ہوئے ہیں!

وَهُوَ أَنَسَبِيٌّ اُنْكَبِيٌّ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی بلند و ارفع اور بڑی با عظمت و با جبروت ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کے آگے اس کے اذن کے بغیر زبان کھول سکے اور نہ کسی کی یہ شان ہے کہ اس تک اس کی رسائی ہو سکے۔

فرشتوں میں سب سے زیادہ عالی مقام حضرت جبریل امین ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کے معاملے میں ان کی بے بسی کا بھی یہ حال ہے کہ

اگر یک برس سے برتر پر م

فردغ تجلی بسوزد پر م

اس مسئلہ پر مزید بحث ان شاء اللہ اگلی سورہ میں آنے گی۔

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 خَالِي قُسْبِي (۲۴)

یعنی ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین سے کون تم کو روزی دیتا ہے؟ کون آسمانوں سے پانی برساتا؟ ایک سطر سورج چمکاتا اور موسمی تغیرات پیدا کرتا ہے اور کون زمین سے بیجوں کو اکاتا، سبزیوں کو نشوونما دیتا اور حقیقت فصلوں کو بار آور کرتا ہے؟

خُذِ اللَّهُ فَرَاکَہ ان کو بتا دو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اور آسمانوں اور زمین کی یہ سازگاری کیا بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ ان دونوں کے اندر ایک ہی خدا نے قادر و قیوم کا ارادہ کار فرما ہے۔ یہاں سوال کرنے کے بعد اس کا جواب بھی خود ہی دے دیا ہے۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس جواب سے مخاطب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل عرب کے عقائد سے متعلق یہ بات ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنی دیوہیوں و بتوں میں سے کسی کو خالق یا رازق نہیں مانتے تھے بلکہ صرف سفارشی اور ذریعہ تقرب مانتے تھے۔ قرآن میں یہ تصریح موجود ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون روزی دیتا ہے تو جھٹ جواب دیں گے کہ اللہ! چونکہ یہ بات مخاطب کو تسلیم تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہی مسئلہ حقیقت یہاں ان کے سامنے رکھ دی ہے۔

خُذِ اللَّهُ فَرَاکَہ لَعَلَّی قُسْبِیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ اسی مسئلہ حقیقت پر ہماری دعوت کی بنیاد ہے۔ اگر تم اس پر ہم سے جھگڑ رہے ہو تو مزید کسی بحث و جدال کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی میں ہو یا تم ہدایت پر ہو اور ہم ضلالت پر ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم ضد تم ضد میں اس حد تک دھاندلی پر اتر آئے ہو کہ ایک ہی سانس میں ایک حقیقت کو مانتے ہو، پھر اسی کو جھٹکتے ہو تو تم سے مزید بحث جاری رکھنا بے سود ہے۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ضلالت پر! ہمارے نزدیک یہ ٹکڑا مواد دعوت کے مفہوم میں ہے کہ ملاحظت کے مفہوم میں، جیسا کہ عام طور لوگوں نے سمجھا ہے۔

قُلْ لَا تُسْئِدُونَ عَمَّا أَجْرُمْنَا وَلَا تُنْصِرُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۲۵)

یہ وہی قطع محبت کا مضمون، جو اوپر والی آیت میں ہے، دوسرے الفاظ میں ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے نزدیک ہم تمہارے معبودوں اور تمہارے آبائی رسوم کی مخالفت کے مجرم ہیں تو عند اللہ اس جرم کی مسئولیت ہمارے ہی اوپر ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی پریشانی ہم سے نہیں ہونی ہے، تمہی سے ہونی ہے۔ ہمارے اوپر حتیٰ کو پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، یہ فرض ہم نے ادا کر دیا۔ اب مزید بحث و جدال سے کچھ حاصل نہیں۔ تم اپنی راہ چلو، ہم اپنی راہ چلتے ہیں۔ کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ یہی مضمون سورہ شوریٰ کی آیت ذیل میں

اس پہلو سے مانا جائے کہ اس کائنات کے خلق و تدبیر میں خدا اس کا محتاج ہے تو یہ اس کے عزیز ہونے کی نفی ہے اور اگر اس پہلو سے مانا جائے کہ کوئی اپنی رسانی و تقرب سے اس کے بے لاگ بدل پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہ اس کے حکیم ہونے کی نفی ہوئی۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ مشرکین کے شرک میں اصلی عامل کی حیثیت انہی دونوں غلط فہمیوں کو حاصل تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا حوالہ دے کر ان دونوں غلط فہمیوں کی بنیاد و عمارت دی۔

۴۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۲۸-۳۹

آگے کی آیات میں مخالفین کے ان مطالبات و اعتراضات سے تعرض فرمایا ہے جو وہ قرآن کی دعوت اور اس کے انذار کی تکذیب کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اعتراضات و مطالبات کے جواب بھی دیے ہیں اور اس انجام کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جس سے وہ لوگ لازماً دوچار ہوں گے جو ان لاطائل اعتراضات و شبہات کی آڑے کر حقیقت کو جھٹلائیں گے۔ آیات کی تکرار فرمائیے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۲۸ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝۲۹
قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝۳۰
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ
إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
لَوْلَا أَنكُم نَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝۳۱ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ
جَاءَكُمْ بِلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ ۝۳۲ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ
وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۖ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ

وَجَعَلْنَا الْأُغُلَّ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ الْأَمَّا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
 مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳۱﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ
 أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ
 الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾
 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ
 آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا
 وَهُمْ فِي الْعُزْفِ آمِنُونَ ﴿۳۴﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ
 أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۳۵﴾ قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ
 لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
 شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۶﴾

اور ہم نے تو تم کو سب لوگوں کے واسطے بس بشر و ذریر بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ
 اس حقیقت کو نہیں جان رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دھکی کب ظاہر ہوگی، اگر تم لوگ سچے
 ہوا ان کو تباہ و کھنڈے لیے ایک خاص دن کی ميعاد مقرر ہے جس سے نہ ذرا پیچھے ہٹو گے
 اور نہ آگے بڑھو گے۔ ۲۸-۳۰

سجرات
۲۸-۲۹

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لانے کے اور نہ اس چیز
 ہی پر جس کی وہ آگے کو خبر دے رہا ہے اور اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب کہ یہ ظالم اپنے
 رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے! ان کے آپس میں تو تکاور ہو رہی ہوگی۔ جو لوگ دبا کے
 رکھے گئے وہ ان لوگوں سے جھنڈی نہ تکیا، کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور

ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ وہ لوگ جو بڑے بنے ان لوگوں کو جو دبا کے رکھے گئے، جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا جب کہ وہ تمہارے پاس آچکی تھی! بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ اور دبے ہوئے لوگ متکبرین سے کہیں گے، بلکہ تمہاری رات دن کی سازشیں تھیں (جو قبول حق میں مانع ہوئیں) جب کہ تم یہیں سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں۔ اور وہ دلوں میں نادم ہوں گے جب دیکھیں گے عذاب کو۔ اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈالیں گے۔ یہ وہی بدلہ میں پائیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ ۳۱۔ ۳۳

اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نذیر بھیجا تو اس کے اغیاء نے یہی کہا کہ ہم تو اس پیغام کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ اور انھوں نے کہا کہ ہم تو تم سے مال و اولاد میں بڑھ کر ہیں اور تم بھی مبتلائے عذاب ہونے والے نہیں ہیں۔ ان سے کہہ دو، میرا رب ہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا مقرب بنا دینے والی ہو۔ البتہ جو ایمان لائے اور جنھوں نے نیک عمل کیے وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے اعمال کا مضاعف صلہ ہوگا اور وہ بالا خانوں میں چین سے براہماں ہوں گے۔ ۳۴۔ ۳۷

اور جو رک دینے کے لیے ہماری آیات کے ابطال کی راہ میں سرگرم ہیں وہ لوگ عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ ۳۸

کہہ دو، میرا رب ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے (اگر چاہتا ہے) اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ

کر دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ۳۹

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَذَّابًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ بِشِيرًا وَنَذِيرًا يَرَادُ ذَلِكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ (۳۸)

رسول کی
ذمہ داری
انذار اور
بشارت ہے

یہ اظہارِ افسوس ہے ان لوگوں کی حالت پر جو قرآن کی دعوتِ توحید اور اس کے انذارِ عذاب و قیامت کی تکذیب کے لیے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تاکہ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کر سکیں۔ فرمایا کہ ہم نے تم کو عذاب لانے والا نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بشارت و نذر بنا کر بھیجا ہے کہ تم ان لوگوں کو نجات اور رحمت کی بشارت دے دو جو تمہاری دعوت پر ایمان لا کر ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیں گے۔ اور ان لوگوں کو خدا کے اس قہر و غضب سے آگاہ کر دو جس سے تمہاری تکذیب کی صورت میں ان کو لازماً سابقہ پیش آئے گا۔ تمہاری ذمہ داری اس انذار و بشارت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ عذاب لانے یا نہ لانے کا معاملہ ہم سے متعلق ہے۔ جب اس کا وقت آجائے گا تو ہم یہ چیز بھی ان کو دکھا دیں گے۔

وَذَلِكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ لوگوں کی بدبختی پر اظہارِ افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عذاب سے پہلے ایک آگاہ کرنے والا بھیج دیا کہ لوگ چاہیں تو ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کر کے اپنے لیے ابدی رحمت کی ضمانت حاصل کر لیں لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ رحمت کی بجائے عذاب ہی کے طالب ہیں۔ ان کو اس حقیقت کی خبر نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیتا ہے تو اس پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اگر وہ قوم رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو سنت الہی کے بموجب وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ آگے والی سورہ، سورہ فاطر میں اس حقیقت کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَمِنَ الْأَخْلَافِ فِيهَا سَنَدٌ ۚ وَكَذَّبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ دُسُكُومٌ يَابَسَتِ نَجْمَاتُهَا وَبِالْزُبُرِ وَأَنكِسَتِ الْمُسِيرَةَ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ

تم تو میں ایک آگاہ کر دینے والے ہو۔ ہم نے تو تم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں ایک نذیر نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انھوں نے بھی جھٹلایا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں، میچھے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو کپڑا

نَسِیْہِ ۵ (۲۳-۲۰) جنہوں نے کفر کیا تو دیکھو کسی ہونی میری بھٹکار۔

اس آیت میں 'كَافَّةً لِّذَٰلِكَ' کے الفاظ بھی قابل غور ہیں۔ آنحضرتؐ سے پہلے جو رسول آئے وہ صرف اپنا اپنا قوموں ہی کے لیے نذیر بن کر آئے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء و خاتم الرسل ہیں اس وجہ سے آپ کی بعثت تمام خلق کی طرف ہوئی۔ یہ حقیقت قرآن میں بھی مختلف پہلوؤں سے واضح فرمائی گئی ہے اور سابق صحیفوں میں آپ کی نسبت جو پیشین گوئیاں وارد ہیں، ان میں بھی آپ کی یہ حیثیت نمایاں ہے۔ ان کے حوالے سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم نقل کر آئے ہیں۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی سے مقصود اہل کتاب کو متنبہ کرنا ہے۔ دعوت کے اس دور میں انہوں نے بھی درپردہ قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی، اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا حوالہ دے کر ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا کہ جس رسول کی مخالفت میں وہ اپنی ذہانت و قابلیت صرف کر رہے ہیں وہ صرف قریش ہی کے لیے نذر مبشر بن کر نہیں آیا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے خود ان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہونا ہے اس وجہ سے اگر وہ یہ خطرناک کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے نتائج بہت دور تک سوچ لیں۔

وَلَيَقْرُنَنَّ مَعَهُ هَٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتَ ثُمَّ صٰدِقٰیْنِ (۲۹)

یعنی وہ رسول کے انذار بالعداب سے متنبہ ہونے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے کے بجائے رسول اور اس کے ساتھیوں کا استخفاف کرتے اور بائز طرز ممال کرتے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنے انذار میں سچے ہو تو یہ تباہی کہ یہ دھمکی کب ظہور میں آئے گی؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کو دکھاؤ یا اس کا وقت متعین کر دو ورنہ ہم اس کو محض لاف زنی سمجھتے ہیں۔

قُلْ لَّكُمْ مِيعَادٌ يَّوْمًا لَّا تَنْتٰخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَفِیْهُوْنَ (۳۰)

فرمایا کہ ان کو جو اب سے دو کہ اس چیز کے لیے جلدی نہ چھاؤ۔ اس کے ظہور کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آجائے گا تو پھر نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے ہی بڑھ سکو گے یہ حقیقت ہم جگہ جگہ واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو بھی اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لیں تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اور یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کسی قوم کا پیمانہ کب بھر لیا ہو اور اس بعد سے اللہ کا رسول بھی واقف نہیں ہوتا۔ لفظ 'مِيعَادٌ' یہاں وقت کے مفہوم میں ہے اور لفظ 'سَاعَةً' لمحہ، پل اور وقت قلیل کے مفہوم میں۔

اس اسلوب بیان کے اندر سوال کرنے والوں کے طرز کے جواب میں یہ طرز بھی مندر ہے کہ آخر کس برتنے پر اس عذاب کا وقت معلوم کرنا چاہتے ہو، وہ اٹل وقت جب آجائے گا تو پھر کسی کے ٹلے نہ ٹل سکے گا۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ یُنَزَّلْ عَلَیْہِمْ اٰیٰتٌ مِّنْ سَیِّئٰتِہُمْ یَقُولُوا سَحَابٌ مَّوْضُوْعٌ ۚ یَّرْجِعُ بَعْضُہُمْ اِلٰی بَعْضٍ الْقَوْلَ ۚ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ اسْتَضَعُّوْا

لَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا قَوْلًا اَنْهُمْ لَنْكُنَّا مُؤْمِنِينَ (۳۱)

مَوْلَا بَشَرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ کی دو تاملیں لوگوں نے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد قرآن سے پہلے نازل ہونے والے آسمانی صحیفے ہیں، دوسری یہ کہ یہ اس عذاب اور قیامت کی طرف اشارہ ہے جس سے قرآن ان کو آگاہ کر رہا تھا۔ ہمارے نزدیک یہ دوسرا قول سیاق و سباق سے زیادہ اذنی ہے۔ یعنی یہ کفار نہایت دھڑائی کے ساتھ قرآن کے انذار کا یہ جواب دیتے ہیں کہ تو ہم اس قرآن ہی پر ایمان لانے والے ہیں اور نہ اس عذاب اور قیامت ہی کو ماننے کے لیے تیار ہیں جس کی وہ آگے کو خبر دے رہا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ بات منافی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں دکھادی جائے۔ اگر یہ دکھانی نہیں جاتی تو پھر ہم اس دھونس میں آنے والے نہیں ہیں!

الذین
یدیہ کی
تاویل

وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ بِجَنَّةٍ نَّارِجَةٍ ۖ هُمْ يَرْجُفُونَ ۚ اُولَٰئِكَ يَمْلِكُونَ ۚ (۳۲)

لوگ ہیں جو خدا کی رحمت کو ٹھکرا کر اس کی نعمت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جواب شرط یہاں عربیت کے معروف اسلوب کے مطابق محذوف ہے۔ حذف کا یہ طریقہ ان مواقع میں اختیار کیا جاتا ہے جہاں صورت حال تبصیر و تصویر سے ماورا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ شامت زدہ لوگ قرآن اور اس کے بعد آنے والی قیامت کا نہایت جبارت سے انکار کر رہے ہیں لیکن اگر تم کہیں ان کی اس حالت کو دیکھ پاتے جب کہ یہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے تو..... اس تو نے بعد اس منظر کا ذکر حذف کر دیا ہے جس سے یہ بات نکلی کہ اس کی ہون کی تبصیر و تصویر کے حدود سے باہر ہے۔

حذف کا
ایک اسلوب

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ اَلْقَوْلِ ۖ كَاٰمِجٍ مَّفْهُومٍ ۚ (۳۳)

یڈروں اور اس کے بیڑوں کی تفصیل آگے کی آیات میں آرہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو ان کے لیڈر اور پیرو دونوں قرآن اور قیامت کی مخالفت پر متفق ہیں۔ لیڈر مخالفت کے لیے پیش پیش ہیں اور عوام ان کی تائید کرتے ہوئے ان کے جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں لیکن جب خدا کے حضور میں ان کی پیشی ہوگی تو پھر لیڈروں کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور لیڈر پیروؤں کو ملامت کریں گے کہ تم اپنی شامت کے خود ذمہ دار ہو کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد تم نے حق کے سبائے ہماری پیروی کی۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو لیڈر عوام کو یہ باور دے رہے ہیں کہ وہ ان کی صوابدید پر اعتماد کریں، خیر و شر کی ذمہ داری ان پر ہے اور عوام آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں کہ کوئی خطرہ پیش آیا تو ان کے لیڈر اس سے ان کو بچالیں گے لیکن جب اصل مرحلہ سامنے آنے کا تب معلوم ہوگا کہ ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بنے گا۔

یڈروں اور
اس کے بیڑوں
کی تفصیل

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِّلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا قَوْلًا اَنْهُمْ لَنْكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۚ (۳۴)

و نہایت ہوسہی ہے۔ اَلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا سے مراد وہ غلام اور عوام ہیں جو اپنی غربت اور بے ناگی

کے سبب سے بڑوں اور سرمایہ داروں کے زیر دست اور ان کے آلہ کار بنے رہے۔ اَلَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوا سے ان کے سرمایہ دار لیڈر اور سردار مراد ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو حق و باطل کا معیار بنا کر لوگوں کو اپنے پیچھے پلایا یہاں تک کہ اللہ و رسول کی مخالفت کے لیے بھی ان کو استعمال کیا۔ فرمایا کہ اس دن غربا اور عوام اپنے لیڈروں اور سرمایہ داروں کو الزام دیں گے کہ یہ تم ہو کہ تمہاری بدولت ہم اس بد بختی سے دوچار ہوئے تم نے ہماری راہ نہ ماری ہوتی تو ہم ضرور ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تو ہم سے مخفی نہیں رہا تھا اور ہمارے اندر اس کے اختیار کرنے کا جذبہ بھی ابھرتا تھا لیکن تمہارا دباؤ ہمارے اس جذبے کو دبا دیتا تھا اور ہم اپنی خواہش کے خلاف ایمان کی سعادت سے محروم رہ گئے اور بالآخر اس انجام کو پہنچے۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدٰی بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِیْنَ (۳۲)

لیڈر اپنے پیروں کو جھٹ جواب دیں گے کہ تمہارا الزام بالکل غلط ہے کہ تم کو ہم نے اللہ کی ہدایت سے روکا بلکہ مجرم تم خود ہو کہ نہایت واضح ہدایت آ جانے کے بعد بھی تم ہمارے پیرو بنے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق نہ تو ہم پر مخفی تھا نہ تم پر۔ اللہ کے رسول نے محبت تمام کر دی تھی۔ یہ بات نہ ہوتی ہوتی تب تو کسی حد تک ہم کو الزام دینے میں تم بجا نب حق ہوتے لیکن جب تم نے پورے دن کی روشنی میں اللہ کو کھائی تو ہم کو مجرم ٹھہرانے کے بجائے اپنے سر پیٹو۔ ہم بھی مجرم ہیں اور ہماری ہی طرح تم بھی مجرم ہو۔ یہ بات ہے تو کفار کی لیکن قرآن نے یہ ایک سچی بات کی حقیقت سے نقل کی ہے اور اس میں ہر دور کے عوام کے لیے درس عبرت ہے کہ حق و ہدایت کے معاملے میں کوئی شخص مجرم اس غد پر عند اللہ بری نہیں ہو سکتا کہ اس کو دوسروں نے گمراہ کیا بلکہ حق کی جستجو ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کے واضح ہونے کے بعد اس کی پیروی تا خدا مکان ہر فرد پر لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی عند اللہ بری نہیں ہو سکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَیْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ قَامُوا وَاَنَّا نَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلُ لَهُ اَنْدَادًا وَاَسْمٰوُا لِنَدَامُهٗ لَمَّا دَاوُ الْعَذَابُ وَاَجْعَلْنَا الْاَعْمٰی فِیْ اَهْوَآئِ السَّوْیِیْنَ یُفْسِدُوْا فَاِیَّ لَیْ یُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (۳۳)

عوام لیڈروں کے جواب میں کہیں گے کہ یہ تمہاری رات دن کی سازشیں تھیں کہ ہم حق کی پیروی سے محروم رہے۔ تم نے رسول کی ہدایت سے برگشتہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی جہم چلا رکھی تھی اور ہمیں تم یہ سمجھاتے اور سکھاتے تھے کہ ہم برابر کفر و شرک پر جے کریں۔ اس جواب سے یہ بات نکلی کہ ان کو اس امر کا تو اعتراف ہو گا کہ حق ان پر واضح تھا لیکن وہ اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کر سکے کہ ان کے لیڈر

کی رات دن کی سازشوں نے انھیں اس کی پیروی سے محروم رکھا۔

وَأَسْقَانَهُمْ تَمَارًا وَالْعَذَابَ ۚ أَسْرَوْنَا سَمَۃً ۚ أَسْرَوْنَا سَمَۃً ۚ أَسْرَوْنَا سَمَۃً ۚ
 اُبطن العداۃ ہے۔ سَمَۃً ایک کیفیت قلبی و باطنی ہے اس وجہ سے اس کے لیے اسْرَ استعمال ہوا ہے۔ مقصود صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس سوال و جواب کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ سامنے عذاب کوڑا ہے تو وہ اپنی بدبختی پر سخت پشیمان ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ غرور نہیں ہوگا کہ وہ اپنے لیڈروں کی سازشوں کے سبب سے ہدایت کی پیروی سے محروم رہے بلکہ ان کو لازماً عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان کی پشیمانی کی وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت ان کے سامنے یہ بات بالکل کھل کر آجائے گی کہ فی الحقیقت انھوں نے بالکل اپنے ضمیر کے خلاف اپنے لیڈروں کی پیروی کی جو آدمی اپنے ضمیر کے خلاف کسی باطل کی پیروی کرتا ہے جب اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو صرف نتیجہ کی تمغہ ہی سے سابقہ نہیں پڑتا بلکہ اپنے ضمیر کی لعنت سے بھی اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے اور یہ چیز اس کی مصیبت کو دوچند کر دیتی ہے۔ یہ مضمون احزاب کی آیات ۶۸-۶۹ میں گزر چکا ہے۔ مزید وضاحت مطلوب ہو تو اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَجَعَلْنَا الْأَعْدَاءَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَمَا يَكْرَهُونَ ۚ فَمَا يَكْرَهُونَ ۚ فَمَا يَكْرَهُونَ ۚ
 ڈال دیں گے۔ یہ عمل اور جزا میں مطابقت کی طرف اشارہ ہے۔ جو لوگ اپنی عقل اور اپنے ضمیر کو بالکل معطل کر کے اپنی باگ و دھڑوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس کی سزا دے گا کہ ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے جن کو پکڑ کر دوزخ کے داروغے ان کو دوزخ میں گھسیٹیں گے۔

عمل اور جزا
 میں شائبہ

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ یعنی ان کی گردنوں میں یہ طوق جو ڈالے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی بلکہ دنیا میں جو کچھ انھوں نے کیا اسی کی اصل حقیقت ان کے سامنے اس شکل میں آئے گی۔ انھوں نے دوسروں کی غلامی کا قلعہ اپنی گردنوں میں ڈال کر اپنے رب کی نافرمانی کی جس کے نتیجہ میں ان کو دوزخ کے یہ افلاک اپنی گردنوں میں ڈالنے پڑیں گے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَدِیۡۃٍ مِّنْ نَّبِیٍّ إِلَّا قَالَ مُتَّبِعُوا مَا أَنَا بِمُتَّبِعُوۡنَ ۖ بِهِ كُفِرُوۡنَ (ہم)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمی دی گئی ہے کہ تمہارے زمانے کے امرا و اعداء جو کچھ تمہارے ساتھ کرتے ہیں وہی تمہاری کچھ ہر زمانے کے مترفین نے اپنے اپنے زمانوں کے رسولوں کے ساتھ کیا ہے۔ انھوں نے بھی نہایت دعوت کے ساتھ اپنے رسولوں کو یہ جواب دیا کہ جو پیغام تم دے کر بھیجے گئے جو ہم اس سائے کے منکر ہیں۔ یعنی نہ تو تمہاری دعوت تو حید و ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ تمہاری اس دھونس ہی میں آنے والے ہیں کہ اگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی تو ہم پر کوئی عذاب آجائے گا۔

آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم

اُرْسِلْتُمْ بِہ کے اسلوب میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ جس رسالت کے تم مدعی ہو یہ بھی محض تمہارا زعم ہے جس کی ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔

وَقَالُوا نَحْنُ الْكُفْرُ الْمَوْلَا ذَا اَوْلَادًا ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ (۳۵)

یعنی رسولوں کے انذار کی تکذیب کے حق میں جو دلیل انھوں نے پیش کی وہ یہی تھی جو تمہارے زمانے کے مترنین پیش کر رہے ہیں۔ انھوں نے رسولِ امداس کے ساتھیوں کو جواب دیا کہ تم ہمیں ڈراتے ہو کہ ہمارا عقیدہ و عمل باطل ہے اور ہم خدا کے عذاب کے سزاوار ہیں اور حال یہ ہے کہ ہم مال و اولاد میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مال و اولاد میں تم ہم سے بڑھ چڑھ کر ہوتے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ یعنی جب صورتِ حال علانیہ تمہاری تکذیب کر رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تم محض لاف زنی کر رہے ہو، ہم پر نہ اس دنیا میں کوئی عذاب آنے والا ہے اور نہ آخرت میں اگر تمہارے زعم کے مطابق وہ ہوتی، ہمیں کسی عذاب کا کوئی اندیشہ ہے۔

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَسْطُرُ السِّدْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَكَفَى الْكُفْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۳۶)

فرمایا کہ ان کا یہ منطرحہ رفع کرنے کے لیے ان کو بتادو کہ اس دنیا میں مال و اولاد کی زیادتی نہ تو خدا کے منظور نظر ہونے کی دلیل ہے اور نہ اس کی کمی خدا کی نظردوں میں حقیر ہونے کی۔ بلکہ یہ کمی و زیادتی تمام تر اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اس کی حکمت پر منحصر ہے۔ وہ کسی کے رزق میں کشادگی دیتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے اور کسی کے رزق کو تنگ کرتا ہے تو اس کے صبر کو جانچتا ہے اور اصل کامیابی کا انحصار درحقیقت اس امتحان کے نتیجہ پر ہے جو آخرت میں سامنے آئے گا۔

وَكَفَى الْكُفْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ وہ اس حماقت

میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو مال و جاہ حاصل ہے یہ ان کی قابلیت و استحقاق کا کرشمہ اور خدا کے ہاں ان کے مقرب و منظور نظر ہونے کی دلیل ہے اس طرح وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو اپنے لیے عذاب بنا لیتے ہیں۔

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِآتِيَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفٰی ۖ اِلَّا مَنۡ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ (۳۷)

زُلْفٰی مصدر ہے جس سے مقصود فعل کی تاکید ہے یعنی تقرب کو قربت مطلب یہ ہے کہ مال و

اولاد ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جو خدا کے ہاں ذرا بھی وجہ قربت ہو سکیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے دیتا ہے کہ ان کو پاکر بندہ اس کی ناشکری کرتا ہے یا ایمان و عمل صالح کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ مال و اولاد نہیں بلکہ ایمان و عمل صالح ہے۔ اگر کسی نے ایمان و عمل صالح کی کمائی نہیں کی تو اس کے لیے مال و اولاد کی زیادتی صرف اس کے وبال میں

اضافہ کرے گی۔

جَزَاءُ ۱
انضعف ۲
کا مفہوم ۳

’فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ اَضْعَفُ بِمَا عَمِلُوا‘ لفظ ضَعْف عربی میں کسی شے کے مثل کے لیے بھی آتا ہے اور اس کے امثال کے لیے بھی، خواہ وہ امثال کتنے ہی غیر محدود ہوں۔ اس وجہ سے اس ٹکڑے کا مفہوم یہ ہوگا کہ البتہ وہ لوگ جو ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے اعمال کا مضاعف صلہ ہوگا۔ اس مضاعف صلہ کی وضاحت قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں ہوئی ہے۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔ اس کو دُگنے اجر کے محدود مفہوم میں نہ لیجیے۔

’وَهُمْ فِي الْعُقُورِ امْنُونٌ‘ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں تو مال و اولاد کے لیے ہر وقت خطرات ہیں اور کوئی بھی ان خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا لیکن جو لوگ مال و اولاد کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بناتے ہیں ان کو اس کا جو صلہ ملے گا وہ ابدی اور لازوال ہوگا۔ اس باب میں پھر ان کو کبھی کوئی تشویش لاحق نہیں ہوگی۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاٰیَتِ مُعْجِزِينَ اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (۳۸)

یہ ان لوگوں کے انجام کا بیان ہے جنہوں نے مال و اولاد کی زیادتی کو اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور رسول کو زچ کرنے کے لیے دیل کے طور پر استعمال کیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ پکار کر خدا کے عذاب میں لانے جائیں گے تاکہ اپنے کبر و غرور کی منرا جھگٹیں۔ لفظ ’مُحْضَرُونَ‘ میں ان کی ذلت اور بے بسی کی جو تصویر بر ہے وہ ظاہر ہے۔

ثَلَاثَ اَنْ رَّبِّيْ يَبْسُطُ السِّدْرَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا يَفْقَهُمِنْ شَيْءٍ ۚ فَهُوَ خَلِيفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ (۳۹)

رزق و فضل کا صحیح معنی

اس آیت کی تہید اور اوپر کی آیت ۳۸ کی تہید بعینہ ایک ہی ہے لیکن دونوں جگہ مدعا الگ الگ ہے۔ اوپر کی آیت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ رزق کی کشادگی و تنگی تمام تر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس وجہ سے نہ اس کی کشادگی پر کسی کو اتارنے کا حق ہے اور نہ اس کی تنگی سے کسی کو مایوس ہونا جائز ہے، بلکہ ہر شخص کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت پیش آتی ہیں اور دونوں سے وہ اپنے بندوں کے شکر یا مبر کا امتحان کرتا ہے۔ اس آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ ان مترفعین کو یہ بتا دو کہ اللہ کے بخشے ہوئے رزق و فضل پر اگر کڑے کے بجائے اس کو

۱۔ صاحب اقرب الی اللہ نے اس لفظ کی تشریح یوں کی ہے:

وَعَابَرْنِيْ كَلَامُ الْعَرَبِ اِنْ يَكُوْنُ الضَّعْفُ الْمَثَلُ الْوَاحِدُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِمِنْ اِلَّا مَثَالُ لِيَقَالُ لَكَ ضَعْفٌ ۙ ۛ

مثلاً مثلثۃ امثاله لانه في الاصل زيادة خير محصورة۔

خدا کی خوشنودی کے کاموں میں صرف کریں کہ یہی شکر کا تقاضا ہے اور وہ اطمینان رکھیں کہ جو کچھ بھی وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے وہ ضائع جانے والا نہیں ہے بلکہ وہ چھوٹے سے چھوٹے انفاق کا بھی بھرپور صلہ دے گا۔ اور صلہ کے معاملے میں 'جَزَاءُ بِضَعْفٍ' کا اصول بیان ہو چکا ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ آیت میں 'وَمَا أَنْفَقْتُمْ' کے بعد 'فِي سَبِيلِ اللَّهِ' کے الفاظ وضاحت قرینہ کی بنا پر حذف ہیں۔ 'أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ' کے معنی ہوں گے 'رَدَّ عَلَيْكَ مَا ذُوبَ' (تمہاری گئی ہوئی چیز خدا نے تمہیں لوٹا دی)۔

'وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ' یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آج وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے خزانے ریزوں کے عوض ہیں، کل وہ ان کو کیا کچھ بخش سکتا ہے اور کیا کچھ بخش دے گا۔ لفظ 'بِذَرِهَا' ترجیح و تفضیل کے مفہوم میں نہیں بلکہ مطلق بیان صفت کے لیے ہے۔ اس اسلوب کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۲۰ - ۲۵

آگے مترتبین کو متنبہ کیا ہے کہ تم فرشتوں کو مبدودینا کر ان کی پرستش کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ آخرت کا مرحلہ پیش آیا تو وہ تم کو بچالیں گے حالانکہ آخرت میں وہ تم سے اعلان برادرت کریں گے اور خدا کے عذاب سے تم کو کوئی بچانے والا نہیں بنے گا۔ یہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ تمہیں آگاہ کرنے کے لیے رسول بھیجا ہے لیکن تم بدبختی کے سبب سے اس کے کلام کو سحر قرار دے رہے ہو۔ بہتر ہے کہ باطنی کاموں کے انجام سے سبق لو۔ ان کو جو کچھ حاصل ہوا اس کا عشر عشر بھی تم حاصل نہیں کر پائے ہو لیکن جب وہ اللہ کی پکڑ میں آگئے تو پھر کوئی بھی ان کو پناہ دینے والا نہ بن سکا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ أَمْ كُنتُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ قَالِ يَوْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْصِمُ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا

يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا فُكٌّ مُفْتَرًى وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾
وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ
مِنْ نَذِيرٍ ﴿٢٣﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِثْرًا
أَتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رَسُولِي ثُمَّ كَفُّوا عَنْكُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٤﴾

۵
ع
۱۱

ترجمہ آیات

۴۰-۴۵

اور اس دن کو یاد رکھو جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا
کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے رہے ہیں! وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے۔ ان کے
بالمقابل تو ہمارا کارساز ہے! بلکہ یہ جنوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ان کی اکثریت انہی پر
ایمان رکھتی تھی۔ ۴۱

پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ تو کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ نقصان۔ اور
ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس دوزخ کے عذاب کا مزہ اچھو جس کو جھٹلاتے
رہے ہو! ۴۲

اور جب ان کو ہماری روشن آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو محض ایک شخص
بے جوہر بتا رہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے آئے مادہ
انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ایک من گھڑت جھوٹ ہے! اور ان کافروں نے حق کی بابت، جب
کہ وہ ان کے پاس آگیا، کہا کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے! اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی
تھیں جن کو وہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کی طرف تم سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا۔ ۴۴
اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا۔ اور یہ تو اس کے عشرِ عشر کو بھی نہ پہنچے جو ہم

نے ان کو دیا۔ تو انھوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو دیکھو، کیسی ہوئی ان پر میری پشیمانی

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَوْمَ يُخْرَجُ كُلُّ شَيْءٍ خَائِبًا وَتُجْعَلُ السَّمَوَاتُ كَالْغُفِّ الْمَذْمُومِ ۚ (۴۰)

مُجْعَلًا کی تاکید اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ قیامت کے دن کفار و مشرکین بھی اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے اور ان کے خلاف گواہی دلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اکٹھا کرے گا جن کی عبادت کے دن فرشتوں وہ مدعی رہے ہوں گے یا جن کی طرف انھوں نے اپنی بدعات منسوب کی ہوں گی۔ سورہ مائدہ میں مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شہادت کا ذکر گزر چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان تمام بدعات سے اپنی براءت کا اعلان کریں گے جو ان کے اجدان کے مبتدع پیروؤں نے ایجاد کی ہوں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اکٹھا کرے گا ان سے سوال کرے گا کہ یہ مشرکین (اشارہ مشرکین عرب کی طرف ہے) مدعی ہیں کہ یہ تمہاری عبادت کرتے رہے ہیں تو کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ اس سوال کا مقصد ظاہر ہے کہ مشرکین پر تمام حجت ہو گا کہ جن کو وہ شریک و شفیع سمجھ کر زندگی بھر پوجتے رہے ان کو نہ تو ان کی اس عبادت کی خبر ہے نہ انھوں نے اس کا ان کو حکم دیا اور نہ وہ ایک لمحہ کے لیے یہی گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی ان کو پروردگارِ عالم کا شریک بنا کر ان کی عبادت کرے۔

قَالُوا مَبْنُوحٌ أَنْتَ وَلَيْتَآ هُنَّ دُونَهُمْ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (۴۱)

فرشتے اس سوال کا فوراً یہ جواب دیں گے کہ مَبْنُوحٌ تو اس سے پاک اور ارفع ہے کہ تیسرا شریک و سہم ہو۔

فرشتوں کے اس جواب سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ شرک ایک ایسی گناہی چیز ہے کہ اس کا ذکر سنتے ہی وہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کریں گے اور اللہ جل شانہ کو اس سے ارفع قرار دیں گے کہ کوئی اس کا شریک و سہم ہو۔

دوسری یہ بات واضح ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ایک سنگین تہمت خیال کریں گے کہ کچھ ظالموں نے ان کو شرک کی گندگی میں غوث کرنے کی کوشش کی۔

تیسری یہ بات نکلی کہ جن احمقوں نے ایسا کیا ہے اس کی ذمہ داری تمام تر انہی پر ہے۔ فرشتے اس سے بڑی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو اپنی عبادت کا حکم دیں۔

‘اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُوْنِهِمْ’ یہ فرشتوں کا اپنے رب سے استغاثہ ہوگا کہ ان ظالموں کے مقابل میں جنھوں نے ہمیں اس جرم میں ملوث کرنے کی کوشش کی، تو ہمارا یاورد ناصر اور مولیٰ درج ہے۔ ہم ان سے بری ہیں تو ہمیں ان کی تہمت سے بری فرما۔ ‘دُوْنِهِمْ’ یہاں مقابل کے مفہوم میں ہے۔

‘بَلْ كَاثِرٌ بِكَ الْيَهُودُ ۖ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ’۔ یعنی ان کا یہ زعم تو بالکل باطل ہے کہ یہ ہماری پرستش کرتے رہے ہیں البتہ یہ امر واقع ہے کہ یہ لوگ جنوں کی پرستش کرتے رہے ہیں اس لیے کہ ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھنے والی تھی۔

فرشتوں کا یہ جواب بالکل حقیقت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے کہ فرشتوں کے نام سے انھوں نے جو بت بنائے — مثلاًلات، منات اور عزی وغیرہ — یہ تو محض ان کے اپنے فرض کیے ہوئے نام تھے جن کا کوئی مستحی موجود نہیں تھا۔ البتہ اپنے کاموں کے توسط سے انھوں نے جنوں سے رابطہ قائم کیا تھا اور چونکہ ان کو وہ علم غیب کا ذریعہ سمجھتے تھے اس وجہ سے ان کے لیے چڑھاوے اور قربانیاں بھی پیش کرتے اور ان کی بجے بھی پکارتے۔ ‘اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ’ یعنی یہ ان پر اس حیثیت سے ایمان رکھتے رہے ہیں کہ وہ غیب کی خبروں کے لئے واسے اور بذاتِ خود نافع و ضار ہیں۔

‘كَايَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِي ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ اَلَسِيْتُمْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ’ (۲۲)

یعنی فرشتوں کے اس جواب کے بعد ان کے پجاریوں سے کہہ دیا جائے گا کہ تمھارا سارا اعتماد جن فرشتوں پر تھا ان کی گواہی تم نے علیٰ نذوس الاشہاد دے لی۔ پس آج کے دن کوئی بھی ایک دوسرے کے کام آنے والا نہ بن سکے گا۔ نہ وہ تمہیں کوئی نفع یا ضرر پہنچا سکتے اور نہ تم ان کو۔

‘وَنَقُولُ لِلَّذِي ظَلَمُوا ذُوقُوا.....’ میں اَلَّذِي ظَلَمُوا سے مشرکین مراد ہیں جنھوں نے بے دلیل خدا کے شریک بنا کر ظلم عظیم کا ارتکاب کیا اور جب پیغمبر نے ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا تو انھوں نے نہایت دشمنی کے ساتھ اس کی تکذیب کی۔ فرمایا کہ اس آخری تمام حجت کے بعد ہم ان سے کہیں گے کہ اب اس دوزخ کا مزا چکھو جس کو تجھلاتے رہے ہو۔

‘وَ اِشْكٰى عَلَيْهِمْ اِيْشَانَا بَيِّنٰتٍ ۚ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا رَجُلٌ يُسْرِدُ ۚ اَنْ يَّصْنَعَ كَمٰثَرٰنَا ۚ اَمْ يَكْبُرُ اَبَاؤُكُمْ ۚ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا فَاثٌ مُّفْتَرٰى ۚ قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرَةُ لِمَآ جَاءَهُمْ وَاِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ’ (۲۳)

یہ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور تکبر پر انھار تعجب اور ان کی محرومی و بدبختی پر انھار افسوس ہے کہ یہ آفتاب پر خاک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ان کو ہماری نہایت روشن، حکم اور عقل دول کو متوجہ کر دینے والی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ اپنے عوام کو ان کے خلاف یہ کہہ کر بھڑکاتے ہیں کہ یہ شخص

تھائے ان مہودوں سے تم کو برگشتہ کرنا چاہتا ہے جن کو تھائے بزرگ اسلاف برابر پوجتے آئے۔
حقانی کے خلاف عوام کو مشتعل کرنے کے لیے اسلاف کا حوالہ ہمیشہ سے مفیدین کے ہاتھ میں ایک کارگر
حریر رہا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ یہ واحد دلیل ہے جو ضلالت کے علمدار لیڈروں نے
اپنی ضلالتوں کے حق میں پیش کی ہے: 'مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ' کی تکبیر میں بھی ایک زہر چھپا ہوا ہے۔ یعنی وہ
اپنے عوام کو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص جو اپنے آپ
کو ایک فرستادہ الہی کی حیثیت سے تھائے سامنے پیش کر رہا ہے تم اس کے اس پکے میں نہ آؤ، یہ محض
ایک نام قسم کا آدمی ہے جس نے محض تھائے دین بائی سے تم کو منحرف کرنے کے لیے یہ رد پ دھار رہا ہے
کہ اس کو خدا نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔

'وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُفْتَنُ' یہ قرآن کے خلاف ان کے پروپیگنڈے کا حوالہ ہے
کہ وہ اپنے عوام کو یہ باور دلاتے ہیں کہ اس قرآن کے متعلق یہ دعویٰ جو کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کو اتارا ہے، یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے جو محض تمہیں مرعوب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت
یہ ہے کہ یہ ایک خود تراشیدہ کتاب ہے جو بالکل جھوٹ ہوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔
'قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْتِيهِمْ لَآئِنُ هَذَا إِلَّا كِبْرٌ مِّنْ قَبْلِهِمْ' یہ ان لوگوں کی
اس تراش خائی پر اظہارِ حیرت ہے کہ یہ لوگ حق کی مخالفت میں اس وقت یہ سخن سازیاں کر رہے ہیں جب
حق ان کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر سورج افق سے غائب ہو اور کوئی ہٹ دھرم اس کے متعلق کوئی
سوال اٹھائے تو یہ ہٹ دھرم چنداں حیرت انگیز نہیں، لیکن جب سورج نصف النہار پر چمک رہا ہو
اور کوئی اس کو باد و قرار دے تو یہ محض خود بانٹگی ہے۔

'لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا' سے مراد قرآن ہے اور 'لِیَا' کے مفہوم میں ہے۔ اس معنی میں
اس کا استعمال معروف ہے۔ اس کتاب میں اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔
'إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَبْلُ' یہ ان کے قول کی تفصیل ہے کہ اس قرآن کو وہ جادو قرار دیتے ہیں۔
قرآن کو جادو قرار دینے کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں کہ اس کی سبب انہ فصاحت و بلاغت اور
تاثیر و تسخیر کے قائل تو اس کے کڑے کڑے مخالفین بھی تھے لیکن وہ اپنے عوام کو یہ باور کرانا چاہتے تھے
کہ یہ تاثیر و تسخیر محض اس کے پیش کرنے والے کی جادو بیانی کا کرشمہ ہے، اس کو خدا اور فرشتوں سے کوئی
تعلق نہیں ہے۔

'وَمَا آخِذْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قِبْلَتٍ مِنْ مِّنْ يُّورِ (۴۲)

یہ ان مخالفین پر اظہارِ احسان اور ان کی اس ناقدری و محرومی پر اظہارِ افسوس ہے۔ فرمایا کہ یہ احمق
اور قرآن و کتاب سے نا آشنا لوگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ اللہ نے ان کو کوئی کتاب دی تھی جو

ان کے لیے تعلیم و تعلم اور ارشاد و ہدایت کا ذریعہ بنی اور نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی نذیر آیا تھا جو ان کو اس غفلت کی نیند سے جگانا اور آگے کے خطرات سے آگاہ کرتا۔ اس صورتِ حال کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس عظیم نعمت کی یہ دل و جان سے قدر کرتے، آگے بڑھ کر اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اس سے اپنی دنیا بھی سنوارتے اور آخرت کی بادشاہی بھی حاصل کرتے لیکن یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس طرح خدا کے اس قہر کو دعوت دے رہے ہیں جو سنت الہی کے مطابق اس قوم پر آگے رہنا ہے جو اس کے بھیجے ہوئے نذیر کو جھٹلاتی ہے۔

کُتِبَ کے بعد یَذُرُ سُوْنَهَا کی صفت سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اب تک ان کو اس طرح کے آسمانی صحیفے نہیں عطا ہوئے تھے جس طرح کے صحیفے بنی اسرائیل کو عطا ہوئے کہ یہ ان کو پڑھتے پڑھاتے۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے ذریعے سے ان کو جو تعلیم ملی تھی اس کی نوعیت دایا کی تھی جو امتدادِ زمانہ سے تقریباً فراموش بھی ہو چکی تھیں اور بدعات کے غلبہ نے ان کا حلیہ بھی بالکل بگاڑ کے لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کو اپنی کتاب دے کر ان پر اپنی نعمت تمام کر دے لیکن ان کا حال ہے کہ یہ اس کو سحر اور انفراترار دے رہے ہیں۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِيهِمْ لَا وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَاكْذَبُوا سُبْحًا
كَفَيْفَ كَانَ مَكِيدِ (۳۵)

یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ خدا کے رسول اور اس کے نذیر کی تکذیب کا لازمی نتیجہ اس قوم کی تباہی ہے اور پوری تاریخ انسانی اس سنت الہی کی شاہد ہے۔

وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ مَكْلَامَ کے صحیح میں ایک بر محل تنبیہ ہے کہ یہ ان قوموں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو کہ فرشتان و شوکت اور اسباب و وسائل کی فراوانی کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچ چکی تھیں کہ قریش کے یہ متمردين ان کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچے۔ لیکن جب انھوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تو ان پر خدا کی پھشکار جس طرح ہوئی اس کی تفصیلات قرآن میں بیان ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو اپنے اسباب و وسائل کا غرہ ہے تو یہ غرہ بالکل بے بنیاد ہے۔ بڑی مولت و شوکت کی قریش خدا کی ایک پھونک میں اڑ گئیں تو ان کی کیا حقیقت ہے۔ ان کو تو ان کا عشر عشر بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ تو اپنی تنگ ظرفی کے سبب سے بہت تھوڑے میں بہک گئے ہیں۔

۱۰۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۲۶-۵۲

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں مخالفین کو ناسبت درد مندی کے ساتھ نصیحت بھی ہے اور نہایت پر زور وعید بھی کہ ابھی موقع ہے کہ سنبھل جاؤ۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر کیا وقت ہاتھ نہیں

آئے گا۔ اس وقت پھٹاؤ گے لیکن یہ پھٹنا بالکل بے سود ہوگا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنُوًا وَفِرَادَىٰ تُثْمُ
تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ (۴۶) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهَوَٰنُكُمْ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (۴۷) قُلْ إِنْ رَبِّي
يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ۝ (۴۸) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي
الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝ (۴۹) قُلْ إِنْ ضَلَّاتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ
اهْتَدَيْتُ فَمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝ (۵۰) وَلَوْ تَرَىٰ
إِذْ فَرَعُوًّا فَلَا قُوَّةَ وَأَخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ (۵۱) وَقَالُوا آمَنَّا
بِهِ ۖ وَاتَّبَعُوهُ ۖ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ ۖ لَقَدْ كَفَرْنَا بِهِ ۖ وَكَانَ كُفْرًا كَبِيرًا ۝ (۵۲)
قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ (۵۳) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا
فِي شَكٍّ مَرِيبٍ ۝ (۵۴)

ان سے کہو، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم اللہ کی خاطر درود اور ایک ایک کر کے اٹھو پھر غور کرو۔ تمہارے ساتھی کو کوئی جہنم نہیں ہے۔ وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے تم کو آگاہ کرنے والا ہے۔ کہو، میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہارے ہی لیے مانگا ہے۔ میرا اجر تو بس اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ ۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴

کہہ دو، میرا رب حق کو (باطل پر) مارے گا۔ وہ تمام بے ایمانوں کو خوب جاننے والا ہے۔

کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل نہ آغاز کرتا ہے اور نہ اعادہ۔ ۴۸-۴۹

کہہ دو اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال بھی پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے۔ وہ سننے والا اور نہایت قریب ہے۔ ۵۰

اور اگر تم دیکھ پتے جب ان پر گھراہٹ طاری ہوگی پس وہ کہیں بھاگ نہ سکیں گے اور پاس ہی سے دھریے جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے۔ اور اتنی دور سے ان کے لیے اس کا پانا کہاں! اور اس سے پہلے انھوں نے اس کا انکار کیا اور دور سے اٹکل کے تیر تکتے چلاتے رہے اور ان کے اور ان کی چاہتوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی جس طرح اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ بے شک وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے رہے۔ ۵۱-۵۲

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قُلْ اِنَّمَا اَعْطٰكُمْ دَوٰ اِحَدًا ۙ اِنْ نَقُوْٓمْوْهُ لَخَلٰٓفَ مَشٰٓئِنِ وَاَمْرًا ۙ اِذْ تَتَفَكَّرُوْا مٰۤاٰ بِصٰٓحِبِ ۙ
مِنْ جَنَّةٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا نَسِيْدٌ يُّرِيْكُمْ مِّبْيَنَ يَدْعٰٓى عَذٰۤاِبَ شَدِيْدٍ ۙ (۴۹)

پچھے آیات، ۸ میں گزر چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کے معز دین کو عذاب قیامت سے ڈراتے تو وہ آپ کی اس بات کو ایک قسم کے خط پر محمول کرتے۔ کہتے کہ اس شخص کو ایک قسم کا ایجنڈا ہے جس کے سبب سے آگے پچھے اس کو عذاب ہی عذاب نظر آتا ہے۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے نہایت نامحاذی انداز میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، خدا اس پر عمل کر دے۔ وہ یہ کہ اپنے ذہن کو خدا تعالیٰ اور غور سے پاک کر کے، دودھ، ایک ایک کی صورت میں اٹھو، میری باتیں سنو اور معاملے پر سنجیدگی سے غور کرو۔ 'اللہ' سے مقصود اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اب تک تم تمہاری روش تمام تر نفس اور شیطان کے تابع رہی ہے اس وجہ سے تم معاملے پر بغیر جانبدار ہو کر غور نہ کر سکتے لیکن آدمی پر سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کو تم بھی مانتے ہو تو اس کی خاطر اپنے دوسرے

ایک سال دور
نہایت

واعیاء و محركات سے آزاد ہو کر، اصل حقیقت پر غور کرنے کے لیے از سر نو اٹھو۔ اٹھو، یعنی اس کا ارادہ کرو اور اس کے لیے کمر بستہ باندھو۔ تعصبات کی اس فضا میں یہ بات ہوگی تو تمہارے دلوں پر شاق، لیکن اللہ کے لیے اس شاق چیز کو گوارا کر دو۔ یہی راہ سعادت کی راہ ہے۔

’مَتَشْنِئَةً دَفْعًا ذِي‘ کی قید سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ بھیڑ کا ذہن خفائی کو سوچنے سمجھنے کا اہل نہیں ہوتا۔ اب تک تو تمہاری روش یہ رہی ہے کہ جہاں میری زبان سے کوئی بات نکلی تمہارے اثر کرنے اس کے خلاف ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی کہ کوئی میری بات سننے سمجھنے نہ پائے۔ یہ طریقہ چھوڑو اور اس کی جگہ یہ طریقہ اختیار کرو کہ دو دو اور ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ، میری باتیں توجہ سے سنو، میرے دلائل پر غور کرو، اپنے شبہات پیش کر کے مجھ سے ان کے جواب معلوم کرو اور پھر غور کرو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جنون میں کہہ رہا ہوں یا تمہارے سامنے وہ انجام رکھ رہا ہوں جس سے کل تمہیں لالچا دیا جا رہا ہے۔

’عَابِضًا جَعَلَكُمْ مِّنْ حَيَّةٍ‘ یعنی اس طرح سنجیدگی کے ساتھ غور کرو گے تو تم پر یہ حقیقت خود واضح ہو جائے گی کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے بلکہ خود تمہاری اپنی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ تم اس کے خلاف جھگڑی کر کے اس کو زچ کرنے کے درپے ہو۔

لفظ صاحب، یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس شخص کو تم خطی اور دیوانہ قرار دے رہے ہو اس سے تمہیں کوئی نیا نیا سابقہ پیش نہیں آیا ہے بلکہ یہ تمہارے ہی اندر پیدا ہوا، تمہارے ہی سامنے پلا اور بڑھا اور تمہارے ہی آگے یہ اپنی اس عمر کو پہنچا۔ اس پر اسے زمینے میں تم نے دیکھا کہ یہ تمہارے ہر خیر میں شریک اور تمہارے ہر شر سے مجتنب رہا ہے۔ تم نے ہر آزمائش میں اس کو صادق اور امین پایا۔ اس کی سوجھ بوجھ اور اس کی عقل و بصیرت پر تم نے اعتماد کیا اور اس کو اپنے اندر سب سے بڑا عاقل و فرزندانہ مانتے رہے لیکن آج اسی فرزند کو دیوانہ قرار دے رہے ہو اور غور کرو، دیوانہ وہ ہے یا تم!

یہاں ’تَتَفَكَّرُوا‘ کے بعد وقف ہے اور یہ وقف نہایت بلیغ ہے۔ گویا غور و فکر کی دعوت کے بعد لوگوں کو غور و فکر کے لیے تھوڑا سا وقت بھی دے دیا۔ اس کے بعد اس غور و فکر کا جو صحیح نتیجہ نکلنا چاہیے وہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس قسم کے وقف کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔

’إِنَّ هُوَ إِلَّا مَذْمُومٌ مِّنْكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ‘ یہ بات بھی یہاں نہایت بر محل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ اس کے دل و دماغ پر ایک ہی فکر، غذاب اور آخرت کی ہر وقت سوار ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ وہ تم کو اسی سے ڈراتا اور اسی کے لیے تیاری کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ تمہاری تمام ناقدیوں، دل آزاریوں اور تمہاری رائیوں کے باوجود تمہارے پیچھے پھرتا ہے تو اس کی یہ بے قراری

بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو کوئی جنون لاحق ہے بلکہ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ جو عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کی یہ ساری بے چینی وہی بے قراری تمہاری ہمدردی میں ہے لیکن تم اپنے اندھے پن کے سبب سے اس کی ان بے چینیوں اور بے قراریوں کو خط و جنون پر محمول کرتے ہو۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ ایک رسول کو اپنی قوم پر آنے والے عذاب کا نظر آنا کوئی مجاز نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ رسول اپنی قوم کے لیے رحمت کی گھٹائیں کرتا ہے لیکن اس رحمت کی گھٹائیں کے اندر ہی اس کی قوم کے لیے صاعقہ عذاب بھی پوشیدہ ہوتا ہے اگر قوم اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ یہی عذاب آخرت کے عذاب کا دیا چہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہر رسول نے اپنی قوم کو ان دونوں عذابوں سے ڈرایا ہے اور اس یقین کے ساتھ ڈرایا ہے کہ گویا وہ اپنی دونوں آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھ رہا ہو۔ لیکن عقل کے اندھوں نے اس کے اس یقین کو جنون پر محمول کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر دایا صبا کا جرنعرہ لگایا وہ اسی یقین کا مظاہرہ تھا لیکن قریش کے لیڈروں نے اس سے متنبہ ہونے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ ﴿۴۴﴾

ایک حقیقت یہ مضمون قرآن میں دو اسلوبوں سے آیا ہے اور دونوں کا مفاد ایک ہی ہے۔

دو عطف ایک اسلوب یہ ہے کہ میں نے اپنی خدمت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگا ہے کہ تم مجھ سے بدک رہے ہو میرا اجر تو میں میرے رب ہی کے ذمہ ہے۔

دوسرا یہ کہ اگر میں نے تم سے کوئی بات چاہی ہے جس کو تم اجر سمجھتے اور بارگھوس کرتے ہو تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمہاری ہی دنیا و آخرت کی بہبود کے لیے چاہی ہے۔

پہلے اسلوب کی مثالیں بکثرت ہیں۔ ان کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ مضمون اس دو کلمات سے بیان ہوا ہے جس کی بعض نظیریں ہم نقل کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں ہے :

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا عَادِلُونَ ﴿۲۵﴾

تَاۤءَاتَانِ يَخِذْنَ اٰیٰتِیْہٖ سَبۡیۡلًا ﴿۲۵﴾

اگرچہ اس آیت کی تائید پہلے اسلوب کے مفہوم میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی عربیت کے خلاف نہیں ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب بھی بالکل واضح ہے کہ میں نے اپنی اس خدمت پر تم سے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا ہے۔ اگر چاہا ہے تو تمہارے ہی لیے چاہا ہے کہ تم میں سے جو خدا کی راہ کا طالب ہو میں اس کو خدا کی صراطِ مستقیم دکھا دوں۔

اسی طرح سورہ شوریٰ میں ہے:

قُلْ لَا اسْتَشْكُمُ عَلَيَّ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ

کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ

رفق العربی (۲۳)

کہ قرابت مندوں کے معاملے میں حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔

اگرچہ اس آیت کی تاویل بھی پہلے اسلوب کی روشنی میں ہو سکتی ہے، اس پر اس کے محل میں ہم بحث کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی بالکل واضح ہے کہ اگر تم میری دعوت انفاق و صلہ رحم کو بار سمجھتے ہو تو یہ بھی میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے اور تمہارے رشتہ داروں و قرابت مندوں ہی کے لیے چاہتا ہوں۔

اسی اسلوب پر آیت زیر بحث میں فرمایا کہ اول تو میں نے اپنی اس دعوت و تعلیم پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ کیا نہیں، میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے، لیکن اگر تم میرے کسی مطالبے کو اپنے اوپر بار اور اس کو میرا اجر تصور کرتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی و کج اندیشی ہے۔ میں نے تم سے جو کچھ بھی چاہا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے چاہا ہے۔ میں تمہیں خدا اور آخرت سے جو ڈراتا ہوں، نیکی کی تلقین کرتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ، اطعم فقر و یتامیٰ اور غلاموں کو آزاد کرنے پر ابھارتا ہوں تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں میرا کوئی ذاتی مفاد ہو بلکہ ان کا فائدہ، انفرادی و اجتماعی دونوں پہلوؤں سے، تمہی کو حاصل ہوگا۔ تم ان باتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوارو گے اور اپنی آخرت بھی بناؤ گے۔

یہ بات قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی فرمائی گئی ہے منطبعوں کو ملامت اور ان سے اظہارِ بے نیازی کے سیاق ہی میں فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان ناقدروں سے کہہ دو کہ میں نے اپنی دعوت پر کوئی ٹکٹ یا چندہ تو نہیں لگا رکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے میرے پاس آنے اور میری بات سننے میں مانع ہو رہا ہو، تم ہر وقت میرے پاس آ سکتے ہو اور بے بھجک آ سکتے ہو۔ میری مجلس میں کسی پر کوئی قدغن نہیں۔ تمہارے امیر و غریب سب کے لیے میرا دروازہ کھلا ہوا اور میرا سینہ کشادہ ہے اور اگر نہیں آتے تو یاد رکھو کہ میرا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا ہی بگاڑو گے۔ میں نے کوئی دکان نہیں کھولی ہے کہ تمہاری بے انتہائی سے میری دکان بیٹھ جائے گی۔ میں نے تو اپنے رب سے مفت پالی ہے، مفت بانٹ رہا ہوں۔

”وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ“۔ یعنی میرا اجر جس اللہ کے ذمہ ہے وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میری کوئی حقیر سے حقیر خدمت بھی اس سے پوشیدہ رہے گی۔ وہ میری سرگرمیاں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہاری ناقدریاں بھی اس کی نگاہوں میں ہیں۔ میں پورا بھر دسہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے میری خدمات کا بھرپور صلہ دے گا۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْتَغِي بَالِحِقٍ ۖ عَلَاءُ الْعُيُوبِ (۸۸)

”بَلِّغْ بِالْحَقِّ“ کے بعد ”عَلَى الْبَاطِلِ“ کے الفاظ پر بتائے قرینہ مخدوت ہیں، جیسا کہ دوسرے مقام میں لکھتے ہیں:

فرمایا ہے: **بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قَيْدًا مَّخْفًى (الانبياء: ۱۸)** (ہم حق کو باطل پر ماریں گے پس وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دے گا)۔

یعنی ان نادانوں کو بتا دو کہ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ دنیا یوں ہی پیدا ہوئی، یوں ہی تمام ہو جائے گی بلکہ ایک ایسا دن لازماً آنے والا ہے جس دن اس کا خالق اس کے حق و باطل میں فیصلہ فرمائے گا اور حق کو باطل پر مارے گا جس سے باطل پاش پاش ہو کے رہ جائے گا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اصلاً تو یہ بات آخرت کی عدالتِ کبریٰ سے متعلق ہے لیکن یہی نتیجہ اس عدالتِ صغریٰ کا بھی برآمد ہوتا ہے جو ایک رسول کی بعثت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم جگہ جگہ اس نسبتِ الہی کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جس قوم کی طرف رسول کی بعثت ہوئی اس قوم کے حق و باطل کا فیصلہ لازماً ہو گیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضورؐ نے اعلان فرمایا کہ **جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا** (حق آگیا اور باطل نابود ہوا ابے شک باطل نابود ہوا ہونے والی چیز ہے)۔

عَلَّمَ الْمُفْسِدِينَ۔ ہمارے نزدیک یہ مستقل جملہ ہے اور مبتداء یہاں محذوف ہے۔ یہ حق و باطل کے درمیان عدالت کی دلیل صغائرِ الہی سے پیش کی گئی ہے کہ اس کائنات کا رب تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کو کسی چیز کا فیصلہ کرنے میں کوئی زحمت پیش آئے گی۔ وہ ہر ایک کا پورا اعمال نامہ اس کے آگے رکھ دے گا جس میں اس کا ہر عمل درج ہوگا خواہ وہ کتنے ہی پوشیدہ گوشوں میں انجام دیا گیا ہو۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ (۴۹)

جس طرح اوپر کی آیت میں **يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ** کے بعد **زَهَقَ الْبَاطِلُ** کے الفاظ حذف ہیں اسی طرح یہاں **جَاءَ الْحَقُّ** کے بعد **زَهَقَ الْبَاطِلُ** کے الفاظ حذف ہیں اور اس خلا کو **وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ** کے الفاظ نے بھر دیا ہے۔

باطل ایک فرمایا کہ ان نادانوں کو بتا دو کہ اب حق قرآن کی شکل میں آگیا اور جب حق آگیا تو اس باطل کا نابود بے ثبات ہونا لازمی ہے جس کی وہ پرستش کرتے رہے ہیں۔ اب اگر وہ اس باطل کے ساتھ چھٹے رہے تو اس چیز ہے کے ساتھ وہ بھی پس جاؤں گے۔

جن کا کائنات **وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ** یہ باطل کی بے ثباتی کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ اس کا رخنہ کائنات کے ابداء میں نکل کا آغاز اس کے خالق نے حق کے ساتھ فرمایا ہے اس وجہ سے لازم ہے کہ اس کی انتہا بھی حق پر ہو۔ نہیں ان کا اس جب باطل کا کوئی دخل اس کے ابداء میں نہیں ہے تو اس کے اعادہ میں اس کا دخل کس طرح ہو جائے گا؟ کے اعادہ میں بھی پس جو لوگ فرضی دیوتاؤں کی سفارشوں پر تکیہ کیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں یاد رکھیں کہ ان کے کوئی دخل نہیں دیوتاؤں کے اختیار میں نہ کسی چیز کا ابداء ہے نہ اعادہ۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب اس کائنات

وَكُلُّ تَرَايٍ اِدْفَرِغُوا فَلَا قُوَّةَ وَاِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (۵۱)

فیصل کن گزری

یہاں جوابِ شرطِ محذوف ہے۔ اس کی مثال آیت ۳۱ میں گزر چکی ہے۔ اس طرح جوابِ شرط کا محذوف ہونا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جوابِ تعبیر و تصویر سے مافوق ہے۔ فرمایا کہ آج قرآن کے استکبار کا یہ حال ہے کہ کچھ پر ہاتھ نہیں دھرنے دے رہے ہیں لیکن اگر کہیں تم ان کے اس وقت کو دیکھ پاتے جب کہ وہ خدا کی اس گرفت میں آجائیں گے جس کو کئی جھٹلا رہے ہیں تب تم کو ان کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہوتا کہ کس طرح یہ ناک رگڑتے اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ خدا کے عذاب کی پکڑ میں آئیں گے تو گھبرا کر بھاگنے اور بچنے کی کوشش کریں گے لیکن خدا کی گرفت سے کون بچ سکا ہے جو یہ اس سے بھاگ سکیں گے۔ وَاِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ یعنی یہ بھاگنا چاہیں گے لیکن پاس ہی سے دھریے جائیں گے۔ ان کے پاؤں کے نیچے یا ان کے سر کے اوپر سے اس طرح خدا کا عذاب ان کو اپنے نابالوں میں کرے گا کہ کسی طرف بھی ان کو راہ فرار بھائی نہیں دے گی۔

وَقَالُوا اَمَّا نَسِيْبُهُۥ ۚ وَاَنَّا لَنُكَلِّمُ التَّنَادُشَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ (۵۲)

یعنی اس وقت ان کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا اور وہ پکارا نہیں گے کہ اب ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ ضمیر کا مرجع یہاں قرآن ہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں گزر چکا ہے۔ قرآن کو پیش کرنے والے یعنی آنحضرت از خود اس میں شامل ہیں۔

بعد از وقت

وَاَنَّا لَنُكَلِّمُ التَّنَادُشَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ۔ یعنی ایمان کا محل تو یہ دنیا ہے اور وہ بھی عذاب الہی کے ظہور سے پہلے تو جب عذاب الہی ظاہر ہو جائے گا اس وقت تو یہ ایمان کی منزل سے اتنی دور نکل جائیں گے کہ وہاں سے ان کے لیے اس کے پاسکنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔ عذاب الہی کی گرفت میں آجائے گے بعد از فرعون جیسا سرکش بھی پکارا اٹھا تھا کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ اَلَمْ تَرَ اَنَّكَ دَقَقْتُم مَعَيْتٍ مِنْ قَبْلُ (اب ایمان لائے!) حالانکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا تو تم نے نافرمانی کی۔

’تنادش‘ کے معنی پالینے کے ہیں اور اَنَّا لَنُكَلِّمُ کا مفہوم یہ ہے کہ بھلا اس وقت اس کے پالنے کا کیا امکان ہوگا!

دست کوتاه است و خسروا برنجیل

وَقَدْ كَفَرُوا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ (۵۳)

’قذف‘ بالحجارة کے معنی ہیں پتھر پھینکا۔ قذف بالقول، تکلم بلا تدبر و لا تامل۔ یعنی بے سوچے سمجھے بات پھینک ماری۔ یہیں سے یہ ’رجبا بالغیب‘ یعنی اُنکل پتھر بات کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد وہ ایمان کا اقرار کریں گے حالانکہ اس سے پہلے وہ دور سے

بیٹھے ہوئے اُنکل کے تیرتکے چلاتے رہے تھے کہ یہ کتاب من گھڑت ہے، اس کا پیش کرنے والا (العیاذ باللہ) بر خود غلط ہے، عذاب کی دھمکی محض دھونس ہے، قیامت کا ڈراوا محض خلل دماغ کا نتیجہ ہے اور اگر قیامت کا کوئی مرحلہ پیش آیا تو ہمارے شرکاء کے طفیل ہمارا لغووق وہاں بھی قائم رہے گا۔ الغرض عقل کو بالائے طاق رکھ کے قرآن اور پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب کے جنون میں جو کچھ زبان پر آیا جکتے رہے لیکن جب حقیقت سامنے آجائے گی تو اس کا اقرار کریں گے لیکن یہ اقرار بعد از وقت اور بالکل بے سود ہوگا۔

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُصِّلَ بِأَشْيَاءٍ مِنْ تَبَلُّرٍ لَّهُمْ كَانُوا فِي

شَكٍّ مُرِيبٍ (۵۴)

یعنی جب فیصلہ کن عذاب نمودار ہو جائے گا تو ان کے اور ان کی تمام چاہتوں کے مابین دیوارِ حائل اُمید کے تمام ہو جائے گی۔ وہ ایمان لانا چاہیں گے لیکن ان کا یہ چاہنے بے سود ہوگا۔ وہ مہلت کی درخواست کریں گے دروازے بند لیکن کوئی شفواتی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے شرکیوں کو پکاریں گے لیکن ان کی طرف سے بھی ان کی کوئی فریادرسی نہیں ہوگی۔ غرض اُمید کے تمام دروازے ان پر بند ہو جائیں گے اور ایک ابدی مایوسی سے ان کو سابقہ پیش آئے گا۔

”كَمَا فُصِّلَ بِأَشْيَاءٍ مِنْ تَبَلُّرٍ لَّهُمْ“ یعنی ان کو بھی اسی صورتِ حال سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے ان کے پیشرو ہم مشرکوں کو دوچار ہونا پڑا۔ یہ اشارہ عاد، ثمود، اہل مدین اور فرعون وغیرہ کی طرف ہے جن کی سرگزشتیں تفصیل کے ساتھ قرآن میں سنائی جا چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے پہلے پیش نہ آچکی ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان تمام قوموں کو اسی اتنا دے سے سابقہ پیش آیا جنہوں نے ان کی طرح اپنے رسولوں کے انذار کی تکذیب کی۔ اگر یہ ان کے حالات سے سبق نہیں لیتے تو لازماً انہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔

”لَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ“ یعنی وہ بھی انہی کی طرح الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ بالآخر فیصلہ کن گھڑی سر پر آہی گئی۔ ”شَقُّ مُرِيبٍ“ کی نوعیت پر ہود ۱۱-۱۲ میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

رحمان آباد : ۳ جنوری ۱۹۷۵ء

جمعہ - ۹ بجے دن